

प्रथमः
श्री जैन जवाहर मित्र मंडल
जवाहर (राज०)

द्वितीयावृत्ति ५००	साहित्य प्रचारार्थ मूल्या २)	बीर सं० २४८४ सन् १९५७
-----------------------	---------------------------------	--------------------------

प्राप्तिस्थान :—

(१) श्री जवाहर साहित्य समिति
मीनासर (बीकानेर)

(२) श्री जैन जवाहर मित्र मंडल

:: जयका जवाहर ::

जवाहर

प्रकाशकीय निवेदन

जैन समाज के प्रखर ज्योतिर्धर परम पूज्य स्व० श्री जवाहरलालजी महाराज एक युगप्रधान महापुरुष हो चुके हैं। पूज्यश्री का शास्त्रीय चिन्तन गंभीर और तलस्पर्शी था। उनकी प्रतिभा व्यापक थी। वाणी में अद्भुत प्रभाव था। साधारण-सी प्रतीत होने वाली घटना का वे विश्लेषण करते तो उसमें अपूर्व रस भर देते थे और उसमें से जीवनोपयोगी अनेक बहुमूल्य सूत्रों का सर्जन कर देते थे।

श्री हितेच्छुश्रावक मडल रतलाम ने प्रारम्भ में पूज्यश्री का व्याख्यानसाहित्य प्रकाशित करने का शुभ समारम्भ किया। तत्पश्चात् भीनासर (वीकानेर) की 'श्रीजवाहरसाहित्यसमिति' ने 'जवाहर-किरणावली' ग्रन्थमाला के रूप में प्रारम्भ की। इस ग्रन्थमाला ने बहुत-सा व्याख्यानसाहित्य, जो फाइलों में लिखा पड़ा था, प्रकाश में ला दिया और इस साहित्य ने समाज को इतना प्रभावित किया कि आज स्थानकवासी समाज में विभिन्न मुनियों के व्याख्यानों की अच्छी पुस्तक राशि तैयार हो गई है।

मगर उधर हितेच्छु श्रावक मडल के कार्य में साधु सम्मेलन के नियमों को पालन करने के कारण शिथिलता आ गई जिससे वह पूज्यश्री के साहित्य के प्रकाशन से सर्वथा विरत है। इधर जवाहरसाहित्य समिति भीनासर के कार्यकर्त्ता भी प्रकाशन-कार्य के लिए पहले के समान उत्साहशील नहीं रहे हैं। यह परिस्थिति स्था० जैन समाज के लिए विचारणीय है।

यह परिस्थिति जब मडल के कार्यकर्त्ताओं के सामने आई तो सदस्यों ने काफी विचार विमर्श किया। और निश्चय किया कि

॥ राम-वनगमन ॥

विषय-प्रवेश

बहुत से लोग अपने जीवन को उन्नत बनाना चाहते हैं। जिन्हें अपने जीवन की महत्ता का कुछ कुछ भान हो गया है, वे पवित्र जीवन व्यतीत करने की अभिलाषा रखते हैं। मगर सामने कुछ अड़चने आ जाती हैं। उन अड़चनों में एक बड़ी अड़चन है गृहस्थावस्था। अधिकांश लोग यही सोचते हैं कि हम पवित्र तो बनना चाहते हैं, मगर गृहस्थी के काम-काज से छुटकारा नहीं पा सकते। और गृहस्थी में रहते हुए ऊँचे किस प्रकार बन सकते हैं?

रामकथा का महत्व

यहाँ जो कथा आरम्भ की जा रही है, वह ऐसा सोचने वालों के बड़े काम की है। इस कथा से प्रतीत होगा कि एक गृहस्थ भी किस प्रकार धर्म का ऊँचा आदर्श उपस्थित कर

सकता है ? यह क्या साधुओं के लिये भी उपयोगी है। यह जगत्प्रसिद्ध क्या है। इसमें आप हुए चरित्र लौकिक धार्मिक राजनीतिक तथा ग्राहस्थ-किमी भी छिष्ट से देख जायें, साम-प्रद ही हैं। योग की छिष्ट से देखने पर योगी भी इससे लाभ उठा सकते हैं।

आज जिस महापुरुष की कथा मैं कहना चाहता हूँ, उस महापुरुष का नाम रामचन्द्र है। राम की कथा विश्वव्यापी है। वह चिरकाल से आर्यजाति को विविध प्रेरणायें देती रही है। न जाने कितने कवियों ने रामचन्द्र सरीखा आदर्श पात्र पाकर अपनी कल्पनाशक्ति और प्रतिभा को अमर बनाया है। वास्तव में रामचन्द्र का चरित्र अद्भुत है। भारतीय साहित्य में अनेकों चरित्र ऐसे विद्यमान हैं, जो भारतीय आर्य जनता की परमोच्च संस्कृति के स्तम्भ हैं और जिनपर आर्य जाति अभिमान कर सकती है। यह आकाशचर चरित्र भारत की अन्तर्मोक्ष निधि हैं। इन चरित्रों की सम्पत्ति का कारण ही भारत का स्वतन्त्र संसार में सबैव ऊँचा बना रहेगा। किन्तु इन चरित्रों में भी राम-चरित्र अनूठा है। रामचन्द्र के जीवन-चरित्र का पूरी तरह परिचय देना सम्भव नहीं है। अतएव आदि से अन्त तक की कथा कहने का उत्तरदायित्व न लेकर बीच का ही कुछ भाग कहना चाहता हूँ। उस पर जो विचार करेगा अवश्य ही कल्याण का भागी बनेगा।

राम का विवाह

रामचन्द्रजी, सीता को ब्याह कर दशरथ आदि के साथ घर लौट आए। राम का विवाह होने से अवधवासियों के हर्ष का पार न रहा। पहले वे यह सोचते थे कि राम जैसे दिव्य और उत्कृष्ट महापुरुष के अनुरूप कन्या कहाँ मिल सकेगी, जो राम की ज्योति को अधिक जाज्वल्यमान कर सके। लेकिन सीता सरीखी सुयोग्य कन्या मिल जाने से लोगों की यह चिन्ता दूर हो गई।

क्या स्त्री, पुरुष को ऊँचा उठाती है? क्या पत्नी, पति की ज्योति चमकाती है? आजकल लोग स्त्री की निन्दा करते हैं, लेकिन नीति में कहा है—

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते यत्र देवताः।

जहाँ स्त्रियों की कद्र की जाती है वहाँ दिव्य शक्ति से सपन्न पुरुषों का जन्म होता है। जिस समाज में स्त्रियाँ शक्तिशालिनी होती हैं, उसके उत्थान में देर नहीं लगती। जो काम पुरुष के बूते से बाहर होता है, जिस काम के लिए पुरुष की शक्ति कुठित हो जाती है, उसका मार्ग स्त्रिया सहज ही सरल बना देती हैं। व्यावहारिक और आध्यात्मिक—दोनों प्रकार की शक्तियाँ उनमें मौजूद हैं।

सीता के साथ राम का विवाह होने से अवधवासी बहुत प्रसन्न हुए। सोचने लगे—अब तक राम आधे ही थे। उन्हें पूरा

बनाने के लिए विवाह होने की आवश्यकता थी। उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राम को जगज्जननी दूरी या शक्ति-कुम्भ भी कहा जाय कन्या मिली है। यह कन्या ऐसी है कि राम को पूरा राम या बना दूरी और मित्रता के लिए आदरा भी होगी। अब तक अच्छे राम थे। सीता नहीं थी। अब दोनों का संयोग हुआ है। अतएव अब सब के सभी मनोरथ पूरे होंगे।

विवाह तो बहुत लोग करते हैं अगर क्या वे सब विवाह का असली उद्देश्य समझ भी पाते हैं? क्या उन्हें विवाह के उत्तरदायित्व का पता होता भी है?

कन्या का कर्तव्य है कि वह बहू बनकर भान के बाद यह देखे कि मेरे भाने में पहले समुद्र का घर कैसा था। और मैंने आकर उसमें क्या परिवर्तन किया है? मेरे भाने से इस घर में भीसरी और बाहरी क्या सुधार हुआ है? मेरे भाने से पहले क्या अच्छाई नहीं थी आ अब खत्म हो गई है? सीता ने किस लूरी के साथ अपने इस कर्तव्य का पालन किया वह बात उसके चरित्र से विदित हो आयगी।

अबजवासी कहने लगे-अयोध्या में सीता क्या आई, जैसे कस्मी की बाइ आई है। शास्त्र में चौदह राजू कहे हैं। पुराणों में चौदह सुवन बतलाये गए हैं और कुरान में चौदह ठब तक का उल्लेख है। नाम कुछ भी हो पर चौदह की संख्या सभी को मान्य है। यह चौदह राजू-लोक गानों वनक के यहाँ पहाड़

वन गये हैं और सब शक्तियां बादल बन गई हैं। पहाड़ का काम बादलों को खींचकर पानी बरमाना है। मानों जनक पहाड़ वन कर ममस्त शक्ति रूपी मेघों का संग्रह करके महान् शक्ति रूपी पानी बरसाने लगे। पहाड़ मेघों को अपनी ओर खींचता है, पानी बरसाता है, पर अपने ऊपर बरसे हुए पानी को नदियों के द्वारा बाहर निकाल देता है, जिससे सैकड़ों कोस की दूरी पर भी जल की सुविधा होजाती है। नदियों का पानी अन्ततः समुद्र में जा मिलता है। और फिर मानसून वन कर बरसता है। सृष्टि का ऐसा क्रम है।

अवधवासियों की मान्यता है कि जैसे अयोध्या समुद्र बन गई और सीता रूपी नदी इस समुद्र में मिलने आई है। सीता रूपी नदी पहाड़ से यहाँ आई है। जनक रूपी पहाड़ पर बहुत-सा सम्पत्ति रूपी जल इकट्ठा होगया था। वही जल सीता रूपी नदी के द्वारा अयोध्या मागर में मिलने आया है अब तक सीता रूपी नदी किसी समुद्र की प्रतीक्षा में थी। राम रूपी मार्ग मिल जाने से वह अयोध्या आ पहुँची है।

सीता अयोध्या में क्या आई, उसने अयोध्या के निवासियों को जैसे माणिक मोती बना दिया। मानों पत्थर कोई नहीं रह गया। महाराज दशरथ मदराचल पर्वत की भाँति सुशोभित होने लगे।

पुराणों की बहुत-सी बातें आलंकारिक भाषा में लिखी गई

हैं। उनका ठीक-ठीक मम समझन के लिए अलंकारों का पर्दा हटाने की आवश्यकता होती है। अलंकारों का पर्दा हटा कर मत्व को समझन का प्रयत्न करने वाले ही उनकी वास्तविकता को समझ पाते हैं। इससे विपरीत जो ऊपर-ऊपर से ही पुराणों का श्रवण हैं उनकी दृष्टि सम्यक् नहीं होती और उन्हें पुराणों के कथन झूठे मान्य होते हैं। सम्यग्दृष्टि ही पुराणों की सहायता समझ पाते हैं। पुराण का एक कथन है कि मंदराचल पर्वत को समुद्र में डाल कर समुद्र मंथन मंथन गया था।

मानो अथाथा रूपी समुद्र में वरारथ मंदराचल के समान हैं और समुद्र को मथने में राम और सीता वरारथ की सहायता कर रहे हैं। सीता और राम वरारथ रूपी मंथनी को किस प्रकार घुमाते हैं और किस प्रकार उस मंथन से रत्न उत्पन्न होते हैं, यह बात इस कथा से मान्य होगी।

आज लोगों में ऐसा आशय प्रसृत गया है कि उनके लिए संसार रूपी समुद्र को मंथना कठिन हो रहा है। और ना-समझी इतनी अधिक फैली है कि कोई दूसरा उसे मंथ कर और अमृत निकाल कर लोगों के मुँह में देता है तो उस भी गले में उठार कर बे जहर पी रहे हैं। धर्मध्यान अमृत के समान है और बाजारू बातें जहर के समान हैं। फिर भी लोग अमृत न पीकर जहर पी रहे हैं। जीवन को निष्कम्भा बनाने वाले काम बिना ही उपवेश के बलि मना करने पर

भी करते हैं और धर्म की बातों पर उपदेश देने पर भी कान नहीं देते !

ससार रूपी समुद्र मथने में दशरथ रूपी मंदराचल को कष्ट उठाना होगा । राम और सीता को भी परीक्षा देनी होगी । मथनी हिलाये बिना मक्खन खाने को नहीं मिलता । मगर लोग तो सीधा बाजार से लेकर खाने में पाप का टल जाना मान बैठे हैं । लोग समझते हैं कि बाजार से खरीदकर खा लिया तो आरम्भ समारम्भ के पाप से छुटकारा पा लिया । सीधा खाने से पाप टल जाने के भ्रमपूर्ण विचार ने ऐसी-ऐसी बुराइयाँ पैदा कर दी हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता । इस मिथ्या धारणा ने बहुतों का धर्म भी बिगाड़ा है और स्वास्थ्य को भी चौपट कर दिया है ।

सीधा खाने से पाप टल जाना मानने वाले लोगों के समक्ष एक प्रश्न उपस्थित किया जा सकता है । इस प्रश्न पर उन्हें प्रामाणिकता के साथ विचार करना चाहिए । कल्पना कीजिए, एक आदमी सीधी वस्तु के उपभोग से पाप का टल जाना मानता है । वह कहता है कि सांसारिक प्रवृत्ति जितनी कम हो और पाप जितना कम लगे, उतना ही अच्छा है । ऐसी स्थिति में अगर मैं अपना विवाह करता हूँ तो बहुत आरम्भ समारम्भ होगा । औरत तथा बाल-बच्चों को खिलाने पिलाने आदि के लिए बहुत-सी प्रवृत्तियाँ करनी पड़ेंगी । इतना ही नहीं, विवाह से जो सतान-परम्परा चालू होगी, उसकी भाति-

मांति की प्रवृत्तियों का निमित्त भी मैं ही बनूंगा। इस प्रकार विवाह करने से सख्ती आरंभ-परम्परा चल पड़ेगी जिसका अन्त कौन जान कम होगा या नहीं भी होगा। ब्रह्मचर्य पालने की मुझ में शक्ति नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए ? बस यही मार्ग धर्म के अनुकूल हो सकता है कि पैरों को पैस देकर अपनी काम वासना तृप्त कर लूँ। उसके बाद न कोई आरंभ न कोई समापन। बरबाद भरे या भीष्ट मुझे कोई मतलब नहीं।

क्या सीधी वस्तु के उपभोग से कम पाप मानने वाला इस मनुष्य के उपयुक्त विचार का समर्थन करेगा ? कोई भी समझदार ऐसे निम्ननीय विचार का समर्थन नहीं कर सकता। जिसमें तनिक भी विषय है वह तो यही कहेगा कि ऐसा सोचने वाला व्यक्ति धर्म के नाम पर पाप का सेवन करता चाहता है और धर्म की ओट में आत्मसमय जीवन विमान का इच्छुक है।

इसी प्रकार जो यह सोचता है 'बूझ तो अवश्य चाहिए। बूझ के बिना काम नहीं चलता। मगर गाय-मैस रखनी चाप तो उसे हरा घास भी खिलाना पड़ेगा। पानी पिछाना पड़ेगा। गाय-मैस का गोबर भी होगा और उसमें कीड़े भी पड़ेंगे। इस तरह बहुत पाप लगेंगे। इसके अतिरिक्त गाय-मैस की सेवा में बहुत-सा समय लग जाएगा तो ध्यानात्मक में बिग्न होगा। इसलिए पैस देकर बाजार से सीधा बूझ खरीद लेना

ही अच्छा है। क्या यह विचार ठीक कहा जा सकता है ? पहले आदमी के कथन को आप निसकोच होकर गलत कह देते हैं मगर इसके विचार को गलत कहने में आपको क्या कुछ संकोच है ? मगर यह मत भूल जाओ कि सीधा दूध खाने वाले आलसियों की बदौलत हजारों लाखों गायें और भैंसे कसाई के हाथ लगती हैं और उनके गले पर छुरी चलाई जाती है। अकेले बम्बई शहर में ही प्रतिवर्ष हजारों गायों-भैंसों का कत्ल होता है। पहाड़-सी भैंसे और गायें जब तक खूब दूध देती हैं तब तक घोसी लोग उन्हें रखते हैं और जब दूध कम देने लगती हैं तो उन्हें कसाई के हवाले कर देते हैं। शहरों में उन्हें रखने या खिलाने की गुँजाइश कहाँ ? अगर लोग सीधा दूध खाने का गलत खयाल छोड़ दें और यह निश्चय कर लें कि हम पशु का पालन-पोषण करके ही उसका दूध ग्रहण करेंगे तो इतनी पशुहत्या क्यों हो ? दूध बेचने वाले लोग पशुओं की परवाह नहीं करते। उनकी दृष्टि तो पैसों पर रहती है। पशु मरे या जीए, इससे उन्हें मतलब नहीं, देश के पशुधन के नष्ट हो जाने से उन्हें सरोकार नहीं, फलस्वरूप देश की प्रजा सत्त्वहीन, निर्बल, रुग्ण और अल्पायु होगी, इसकी उन्हें चिन्ता नहीं। उन्हें पैसा चाहिए, देश के बनाव-विगाड की फिक्र उन्हें नहीं है। ऐसी हालत में जो लोग सीधा दूध खाने में ही भलाई समझते हैं, वे परोक्ष रूप में घोर पाप का समर्थन करते हैं।

सपत्नी भावक पशु की रक्षा करके ही रूप प्राप्त करेगा। अतएव अपनी भ्रमपूर्ण धारणा को हटाओ। सीता जाने की बात पित्त से निकालो। आसुर्यमय जीवन मिटाने के लिए श्रीकृष्ण गोपाल बने थे सीधी चीज जाने से पाप भुल रहा है। सीता और राम के चरित को देखो उन्होंने क्या किया उन्होंने गृहस्थायम का मगन करके जो मगन निकाला है आप उसका उपयोग करके आनन्द प्राप्त कर सकते हैं।

अब प्रकृत विषय पर आइए। राम का विवाह हो गया। राम जैसे महापुरुष और सीता सरीखी सती को विवाह करने की आवश्यकता नहीं थी। वे इतने संयत और समर्थ न कि ब्रह्मचर्य का आदर्श उपस्थित कर सकते थे। वे विषयमोग के कीड़े नहीं थे। विवाह की उन्हें कामना नहीं थी। विवाह करके भी उन्होंने कष्ट ही उठाया। लेकिन जान पड़ता है, राम-सीता ने जन्मविधि और पति-पत्नीधर्म को समझाने के लिए ही विवाह किया।

कुछ लोगों का कहना है कि लक्ष्मण कुँबारे ही रहे पर ऐसी बात नहीं है। जैन रामायण में कथनानुसार तो लक्ष्मण का विवाह हुआ ही था पर तुलसीदासजी की रामायण के अनुसार भी सीता की बहिन रमिता के साथ लक्ष्मण का विवाह होना सिद्ध है। भरत और शत्रुघ्न का विवाह भी जनक के भाई आदि की कन्याओं से हुआ था।

महाराज दशरथ का गृहस्थसुख

राजा दशरथ के चारों लड़के विवाहित हो गए । उस समय दशरथ को कितना हर्ष हुआ होगा ? चार दिग्गजों सरीखे या मेरुपर्वत के चार गजदन्तों सरीखे या चार लोकपालों के समान जिसके चार शक्तिशाली पुत्र हों, उस राजा दशरथ के हर्ष का क्या ठिकाना है ? चारों पुत्र चार मंत्रियों का सा काम दे रहे हैं । चारों पुत्र और उनकी चारों पत्नियां इस प्रकार व्यवहार कर रही हैं जैसे पति-पत्नि में आगे बढ़ने की होड़ लग रही हो । इस प्रशस्त वायुमंडल में राजा दशरथ के यहां आनन्द की सीमा नहीं है । चहु ओर महाराज दशरथ का यश फैल रहा है । सर्वत्र उनकी प्रशंसा सुन पड़ती है । एक मुँह से सभी कहते हैं—दशरथ—सा भाग्यशाली कौन होगा जिनके चार पुत्र और वे भी रामचन्द्र जैसे ।

कोई कहता है—राम का भरत—सा भाई न होता तो राम की ऐसी शोभा न होती । राम बड़े तो हैं ही, फिर भी भरत में राम की अपेक्षा कोई कला कम नहीं है । भरत जैसे राम का ही दूसरा अवतार या प्रतिविम्ब है ।

दूसरा कहता—हम तो लक्ष्मण और शत्रुघ्न की जोड़ी खूब मानते हैं । और भरत का तो कहना ही क्या है । हमारी समझ में राम तो केवल कलेवर हैं । शक्ति तो इन्हीं तीनों भाइयों की है ।

काइ कहता-शत्रुम ई सो मयसे छोटा मगर राम समका
 कितना आदर करत है । राम उससे मसाह लिय यिना कोई
 काम नहीं करते । छोटा बनन म सधमुष बड़ा आनन्द ई ।
 छोटे को ममी बड़ा क म्नेह की अतुल मम्पति मिलती ई ।

साग बड़ा बनना चाहत है । छोटा हाना जाने पमन्द
 नहीं करता । पर व यह नहीं दकत कि बड़े का बड़प्पन किस
 पर टिका है ? बड़े का बड़प्पन छोटे के छुटपत पर टिका है
 या बड़ा आप ही बड़ा बन गया है ? एक पर एक लगान से
 ग्यारह हो आठ हैं अथात वस गुनी घुड़ि हो जाती है । अब
 अगर पहला एक अकला ही रहना चाह और दूसरे एक का
 न रहत व तो वह एक ही रह जाएगा । उसकी वस गुनी घुड़ि
 नष्ट हो जाएगी । इसी प्रकार जो बड़ा बनकर छोटे को नष्ट
 कर देना चाहता है-छोटे को मुला बालना चाहता है उसका
 बड़प्पन कायम नहीं रह सकता । उसकी शक्ति का ब्रह्म रूप
 बिना रह नहीं सकता । इससे विपमता भी फैलगी संघर्ष
 भी होगा अशांति की आग भी बढ़क उठेगी और दुःख का
 बाबानल भी सुलग उठेगा । अगर बड़े और छोटे एक दूसरे
 की मुख्य-सुविधा का समस्त रखकर बसेंगे तो आनन्द होगा
 और विपमता का विष नहीं व्यापेगा । एक और एक ग्यारह
 उभी होते हैं जब वानो समवेष्टी में हों । अगर वाना में
 ईर्ष्या निबाह हो तो उनका योग ग्यारह नहीं होगा । इसी

प्रकार मानव—समाज में जब ऊँच—नीच का भेद मिटेगा, सब समान रूप से मिलकर रहेंगे तभी समाज की शक्ति बढ़ेगी। इसी में सब की शोभा है। बड़ों को राम का आदर्श अपनाना चाहिए। राम अपने छोटे भाइयों से किस प्रकार हिल-मिल-कर रहते थे ? दशरथ के घर से प्रजाजनों को एकता का ज्वलंत और जीवन पाठ सीखने को मिलता था। यह पाठ सीखकर लोग छोटे-बड़े का भेद मूल-से गये थे। बड़े, छोटों पर अत्यधिक कृपा रखते थे।

बाप बड़ा और बेटा छोटा होता है पर बाप स्वयं गहने पहनता है या बेटे को पहनाता है ? बाप स्वयं गहने न पहनकर प्रसन्नता का अनुभव करता है। गहने पहनाकर वह बेटे की गर्दन नहीं कटवाता वरन् उसकी रक्षा का उत्तरदायित्व भी अपने ऊपर लेता है। साराश यह है कि जो बड़ा बनता है वह छोटों की सुख—सुविधा का पहले विचार करता है और उसकी रक्षा के लिए जिम्मेवार बनता है। असल में बड़ा वही है जो छोटे की रक्षा के लिए ही अपने बड़प्पन का उपभोग करता है और उनकी रक्षा में ही अपने बड़प्पन की सार्थकता समझता है। जो छोटों की रक्षा के लिए अपने बड़प्पन का बिना किसी हिचकिचाहट के त्याग नहीं कर सकता वह बड़ा नहीं कहा जा सकता। बड़प्पन छोटों के प्रति एक प्रकार का बड़ा उत्तरदायित्व है जो स्वेच्छा से

स्वीकार किया जाता है। यक्षपन सुप्त-सुविधा के उपभोग में नहीं उसके त्याग में है। छाटों को गिराने में नहीं उठाने में है।

राम बड़े ध पर अपना यक्षपन निभाने के लिये क्या करते हैं ? और आप बड़े होकर छाटों के लिए क्या करते हैं ? जरा सुसना करके देखो। बड़े छाटों की गर्दन काटने के लिए नहीं होते। राम के चरित का अनुसरण करो। राम और रामायण पर—पर में यहाँ तक कि घट—घट में मौजूद होगी फिर भी लोग राम—विहीन हो रहे हैं। राम का सच्चा स्वरूप पहचानने के लिए हृदय से छाटों के प्रति दुर्भावना निकासनी होगी।

अवधवासी कोई किसी की और कोई किसी भाई की प्रशंसा करते हैं। कोई वरारथ की प्रशंसा करता है। मगर तारीफ़ यह है कि एक की प्रशंसा मानो सभी की प्रशंसा है। जैसे उनके हृदय अभिन्न हैं वैसे ही उनकी प्रशंसा भी अभिन्न है। वरारथ के लिए कवि कहते हैं—

मंगलमूल राम सुत जाय
जो कुछ कहिय पोर सब ताछ ।

जितने पुत्र मंगलमूल राम हैं उनकी महिमा में जो कुछ कहा जाए, कम ही है जितनी अपमा की आज कम ही है।

एक पुरुष के पास चिन्तामणी हो और दूसरा पुरुष उसकी प्रशंसा करे तो प्रशंसा की वाणी चिन्तामणि की समता कैसे कर सकती है। इसी भांति जगत् का कल्याण करने वाले रामचन्द्र जिनके घर में बसते हैं उन दशरथ की महिमा इन्द्र भी कैसे गा सकता है ?

राजा दशरथ के दिन आनन्दपूर्वक व्यतीत हो रहे थे। आप सोचते होंगे कि आनन्द के दिन जैसे के तैसे बने रहें तो अच्छा है। आपको इसी में मंगल दिखाई देता है लेकिन ऐसा होता तो रामायण ही न बनती। यह तुच्छ बुद्धि का फल है कि जरा-सी संपत्ति मिली और कहने लगे कि हे-प्रभो ! यह संपत्ति ऐसी ही बनी रहे। लोग नहीं सोचते कि इस जरा-सी संपत्ति में क्या विशेषता है ? विशेषता तो तब है जब इस संपत्ति के द्वारा मुझमें नवीन क्रांति जाग उठे। मदराचल पर्वत अगर स्थिर बना रहता तो समुद्र में से रत्न न निकलते। इसी प्रकार दशरथ अगर इसी सम्पदा को छाती से लगाये बैठे रहते तो ससार को वह रत्न न मिलते जो मिले हैं। मटकी में दही तभी तक बना रहता है जब तक उसमें मथानी नहीं फिरती। कोई स्त्री मटकी में दही डालकर और मथानी वगल में रख कर कहने लगे कि दही ऐसा ही बना रहे, तो फिर मक्खन कैसे निकलेगा ? इसी प्रकार अगर दशरथ का वह आनन्द ज्यों का त्यों बना रहता तो वह

अमृत कैल निकलता जिसने प्रगढ़ अमृत बना दिया है ।
मन्थन निकालने के लिए दही को मथना ही पड़ता है ।

दही अमा न हो और उसे मथ दिया, जाय तो मन्थन
नहीं निकलता । इसके अनुसार राजा कश्यप की अम तक की
समस्त सम्पदा दही अमन के समान है । अब देखना है कि
उस दही में से मन्थन कैसे निकलता है ?

अहाँ से यह क्या आरम को आ रही है, वह सैन रामायण
का तो बनवास की तैयारी का प्रकरण समझिए । और तुलसी
रामायण का अयोध्याकाण्ड समझिए ।

कथा का प्रारंभ

मगलाचरण

प्रसन्नता या न गताऽभिप्रेकतः

तया न मर्त्या दनवामदु खितः ।

मृत्ताम्युज्ज्वली रघुनन्दनस्य मे,

मदाऽस्तु सन्मञ्जुलनक्षत्रप्रदम् ॥

तो बिगड़ प्रसंग के लिए ही है। राज्य वही काम का कहलाता है जो बल पर काम आये। जो राज्य आवश्यकता के समय बेकार साबित होता है, वह राज्य राज्य ही क्या ? इसी प्रकार विपमता के कारण उपस्थित होने पर भी विपमता न पैदा होना समना रहना ही सही समना है। कहावत है—

सब ही बाये सरकारी, सब ही सरकर चाप ।

शैल चमाका जो मदे सो बागीरी खाप ॥

हथियार बांधकर बियों में घूमना और बात है और रणभूमि में जाकर झूमना और बात है। अब आप सोच लें कि आपका कैसा वीर बनना है ।

रामायण के दोहन से जो अमृत निकलेगा उस कवि पहले ही सब के सामने रख दंग हैं। वह कहते हैं कि हमें उस अमृत की पूजा करनी है ।

राम का राज्य बन की तैयारियाँ हो रही हैं। राम को जब माखूस हुआ कि मुझे राज्य मिलन वाला है, तब भी उन्हें न प्रसन्नता हुई, न अशुक्लता ही। अनुकूल वा प्रतिद्वन्द्व घटना घटन पर हर्ष वा विषाद न होना ही समता है। राम का राज्या होने की प्रसन्नता नहीं हुई यह राम श्रीम महापुरुष से ही बन सकता है। इतना ही नहीं, जिस मुहूर्त में राजा बनना या उम्मी मुहूर्त में बनवासी बनना पड़ा फिर भी इसका उन्हें दुःख नहीं हुआ। जब धासी म

अमृत परोसा जाने की आशा हो, तब अमृत के बदले अगर विष परोस दिया जाय तो दुःख होना स्वाभाविक है या नहीं ? उस समय मुँह कुम्हला जाएगा या नहीं ? लेकिन राम साधारण मानव नहीं थे । साधारण जन जिसे स्वाभाविक समझते हैं, उस स्वाभाविकता पर विजय प्राप्त कर लेने वाले पुरुष ही संसार में असाधारण कहलाते हैं । राम को न राज्य-प्राप्ति का आनन्द है और न वनवास का दुःख ही है राम वह अथाह सागर हैं जिसे वायु का साधारण झौका लुब्ध नहीं बना सकता । राम की मुखश्री न राज्य-प्राप्ति की कल्पना से हर्षित हुई और न वनवास की तैयारी से कुम्हलाई । तुलसी-जी कहते हैं—प्रभो ! मैं हाथ जोड़कर यही मागता हूँ कि ह मुखश्री सदा सुन्दर और मंगल प्रदान करने

तनो ! अगर आप भी राम की मुख लक्ष्मी मानते हो तो कारण करो । समभाव का अभ्यास करने के लिए ही क है । अतएव शत्रु मित्र पर समभाव रखो । सपद-में हिम्मत रखकर राम को याद रखो । ऐसे अवसर पर यही सोचो कि इसमें भी मक्खन ही निकलेगा । इस प्रकार समताभाव सदैव कल्याणकारी होता है ।

राजा दशरथ के यहाँ सभी सुख मौजूद हैं । न्वर्ग और पाताल में भी राजा दशरथ की प्रशंसा होने लगी । जिनके राम

सम्पूर्ण भरत, जीर शत्रु सरीरे चार पुत्र हैं उनका बरा
कीम नहीं गाणगा ?

मैंने पहले कहा था कि अयोध्या का ममन दशरथ तर्पी
मंदराचल से होगा भी मैथिलीशरण शुभ न मुक्त के विषय
में जो कविता लिखी है, उसका इस कवन के साथ मिलान
किया जाय तो भाव्य होता है जैसे उनकी कविता दशरथ का
सम्बन्ध करके ही लिखी गई हो। वह कविता अकेले दशरथ
पर ही नहीं, बरन प्रत्येक आत्मा पर पटित हो सकती है।

भूम रहा है कैसा चक।

वह नवनीत कहा जाता है,

रह जाता है तक।

भूम रहा है कैसा चक।

दिस पड़ हो इसमें अब तक

क्या अन्तर आया है अब तक,

सहै अन्ततोगत्वा अब तक

हम इसकी गति चक।

भूम रहा है कैसा चक।

कैसे परित्राक हम पावें

किन्हीं के रोवें-गावें

पक्षों अपनी कुशाह सभावें

वे सारे घुर शक,

भूम रहा है कैसा चक।

बाहर से क्या जोड़ जाड़,
मैं अपना ही पल्ला झाड़,
तब हैं जब वे दांत उखाड़,

रह भव-सागर नक्र ।

धूम रहा कैसा चक्र ।

इसमें बुद्ध के भावों का वर्णन है और मैं राम की कथा सुना रहा हूँ । पर यह कथा राम की ही कथा नहीं, दूसरे शब्दों में आत्मा की कथा और तीसरे शब्दों में आपके घर में नित्य होने वाली घटनाओं की कथा है । एक बहिन छाछ कर रही है । वह खूब हाथ-पैर हिला रही है । पूरी शक्ति लगा रही है । दही मथा जा रहा है । लेकिन उसका पति, जो दही का मथना देख रहा है, दुःख से व्याकुल हो रहा है । वह कहता है, यह चक्र कब तक घूमता रहेगा ? इतना समय हो गया है, बच्चे भूखे हैं और यह मथानी घुमाने में ही लगी है । यह कहकर वह मटकी में देखने लगा और कहने लगा-तुम्हें दही मथते इतनी देर हो गई, फिर भी नवनीत नहीं निकला । वह कहाँ चला गया ? इस मटकी में तो छाछ ही छाछ है ।

अगर आपके घर यह वनाव बन जाए तो आपको चिन्त होगी या नहीं ? उस पुरुष ने जिस मथानी गति को देखकर चिन्ता की, ११ जन सारे संसारचक्र की चिन्ता करते हैं ।

कब तक पूसा करेगा ।

बुद्धि भूमती है उज्जल-कूट मभाती है और कुछ न कुछ करती ही रहती है लेकिन बससे पूछो कि मक्खन मिलता है या छाब ही छाब पल्ले पड़ती है ?

जठर में जन्म लिया है कष्ट सह हैं, बर्बाद का मल-मूत्र सहन किया है और बर्बाद कठिनाई उठाकर बाहर निकल हैं । फिर भी आत्मतत्त्व रूपी मक्खन हाथ नहीं आया । बालक पन खेल में लो दिया । कुछ बड़े हुए तो पाठशाला में गए और पढ़कर कुछ होशियार हो गए । बुद्धि को खूब शौड़ाया मूब जोर लगाया परन्तु मक्खन हाथ न आया । केवल छाब हाथ लगी । जीवन तो छाब था भी रह सक्ता है मगर जिन्हे शरीर की पुष्टि चाहिए उन्हें वह छाब से नहीं मिल सकती । पुष्टि के लिए तो मक्खन ही चाहिए । इतनी दौड़ घूंप करते हैं जो जीवित तो हो पर जानी कहते हैं कि मक्खन हाथ नहीं आया । छाब ही हाथ आई है । अतएव देखना चाहिए कि जीवन का तत्त्व क्या था रहा ? वो कैसे गुम जाने का तो रंज होता है मगर समग्र जीवन जीता जा रहा है इसकी कोई चिन्ता ही नहीं है ।

कवि ने आगे कहा है—जब तक इस जल में पड़े हो पिसत रहो । हाथ क्या आया ? शरीर बगा वे गया । इन्द्रियों शिथिल होने लगी । जल मक्खन में मिलने का विचार आया

है । केवल छाछ पीकर कब तक जीते रहोगे ? जैसे पहिले चौरासी लाख योनियों में भटकते रहे हो, वैसे अब कब तक भटकते रहोगे ? जीने को तो कुत्ता-बिल्ली भी जीते हैं; पर इस तरह का जीना क्या मक्खन पाना है ?

मक्खन किस प्रकार निकलता है, यह बात रामायण से समझो । क्या आप मक्खन लेने की इच्छा करते हैं ?

कवि का कथन है कि वक्र गति वालो ने ससार में कितनी बार जन्म लिया और कितनी बार मौत के शिकार बने; फिर भी क्या इसी में पड़ा रहना है ?

कवि कहते हैं—ससार की गति टेढ़ी है । इसमें जन्म-मरण के अनन्त दुःख हैं । हम किमकी शरण ग्रहण करें, जिसमे हमारा जन्म-मरण मिटे और मक्खन हाथ लगे ? जिस मनुष्य-जन्म के लिये देव भी तरसते हैं, वह हमारा जन्म निरर्थक जा रहा है । किस देव की शरण जाकर हम इसकी रक्षा करें ? किस देव के आगे जाकर अपना दुखड़ा रोवें ? जो देव और इन्द्र पहले अपनी ही कुशल चाहते हैं, वे हमारी क्या रक्षा कर सकेंगे ? वे तो स्वयं छाछ के पीछे पड़े हुए हैं । मक्खन तो उनके हाथ भी नहीं लग रहा है ।

हमें मक्खन पाने के लिये अपने ही सहारे खड़ा होना चाहिये । जब हम अपने पैरों पर खड़े होंगे तो दूसरे भी हमारी सहायता करने के लिये उद्यत हो जाएंगे । मगर कठि-

नार्ह तो यह है कि हमें कोई मन्त्रन दिलाता है और उसे पाने का उपाय बताता है तो हम उसकी मानत नहीं।

एक स्त्री दही मय रही थी। उसका मन्त्रन धिगाड़ गया और हाथ नहीं आने लगा। इतने में उसकी एक पड़ोसिन आई। कहने लगी—‘साधो मैं अभी मन्त्रन निकासे देती हूँ। इस दही में थोड़ा गर्म पानी डालने दो। पर दही बाह्यो कहने लगी—‘नहीं, मेरे दही को हाथ मत लगाओ। जैसा वह है वैसा ही रहने दो। ऐसी दशा में क्या उसे मन्त्रन लाभ लगेगा ? इसी प्रकार ज्योप परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि, हे प्रभो ! हमारा कल्याण कर। लेकिन जब परमात्मा कहता है कि कल्याण बाह्य तो संसार के बाह्य से बाहर निकलो। तब आप करते हैं नहीं, हमारा जो कुछ जैसा है वैसा ही रहने दो। ऐसी स्थिति में आपने क्या परमात्मा पर विश्वास किया है ? क्या आप सचमुच कल्याण के भाजन बन सकते हैं ?

कवि कहता है—बाहर का सब जोड़ना बाह्य बिलोना है। जब भीरु जन की धुंछे हो गई तो इससे क्या हुआ ? जब मैं सब कुछ जोड़कर जन मगरमच्छों के हाँथ चलाऊँगा तो मेरा मन्त्रन का ज्ञाते हैं अर्थात् काम क्रोध आदि को तह कर दूँगा। जब मैं उनके हाँथ ही चलाऊँ दूँगा तो मेरा मन्त्रन कैसे कार्येगा ?

अयोध्याकाण्ड के मंगलाचरण पर साधारण दृष्टिपात किया गया है; परन्तु समयाभाव से वह पूरा नहीं हो सका । अब इतना ही कहना काफी होगा कि कवि ने राम की उस मुखश्री को, जो राज्य से प्रसन्न और वनवास से खिन्न नहीं हुई, मंगलप्रदा होने के लिए कहा है । बहुत से लोग कहते हैं कि राम का राज्य चला गया और राम को बहुत कष्ट उठाने पड़े । हे भगवन् ! मुझ पर तेरी कृपा बनी रहे मुझे ऐसे कष्ट न भेलने पड़े और न मेरी संपदा जाए । लेकिन ऐसा कहने वाले लोग छाछ ही मांगते हैं, मक्खन नहीं मांगते । उन्होंने राम को नहीं पहचाना जो राम को पाएगा वह ऐसी प्रार्थना कदापि नहीं करेगा । उसके अन्तःकरण से एक ही आवाज गूँजेगी और वह यही कि-प्रभो ! काम क्रोध आदि बलवान् लुटेरे मेरा मक्खन खा जाते हैं । उनसे मेरे मक्खन की रक्षा कर । वे मेरा मक्खन न खाने पावें ।

लोगों का मुँह जरा-सी हानि होने पर ही उतर जाता है । दो पैसे की हँडिया फूटी कि मुख कुम्हला गया और रोने लगे । पर राम को पहचानने वाला विशाल राज्य जाने पर भी विषाद नहीं करता । वह प्रार्थना करता है—‘प्रभो ! भले ही मेरा सर्वस्व लुट जाए पर मेरा अन्तःकरण मलीन न होने पावे ।’ राम का भक्त सोचता है कि ससार कैसा भी हो, पर मैं राम को जानता हूँ, इसलिए सुख और दुःख को समान भाव से ग्रहण करूँगा ।

नार्ह तो बड़ है कि हमें कोई मक्कन दिलाता है और उसे पाने का उपाय बतलाता है तो हम उसकी मानते नहीं ।

एक की वही मय रही थी । उसका मक्कन बिगड़ गया और हाथ नहीं आने लगा । इतने में उसकी एक पक्षीसित आई । कहने लगी-साधो मैं अभी मक्कन निकाले देती हूँ । इस वही में बोझा गर्म पानी डालने दो । पर वही बासो कहने लगी-‘नहीं, मेरे वही को हाथ मत लगाओ । जैसा बड़ है वैसा ही रहने दो । ऐसी वरा में क्या उसे मक्कन हाथ लगेगा ? इसी प्रकार आप परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि, हे प्रभो ! हमारा कल्याण कर । लेकिन सब परमात्मा कहता है कि कल्याण बाहिर तो संसार के बाहर से बाहर निकलो । तब आप कहते हैं नहीं, हमारा जो कुछ जैसा है वैसा ही रहने दो । ऐसी स्थिति में आपन क्या परमात्मा पर विश्वास किया है ? क्या आप सम्मुख कल्याण के माग्न बन सकते हैं ?

कवि कहता है-बाहर का सब जोड़ना बाह्य विज्ञान है । धन और काम की दृष्टि हो गई तो इससे क्या हुआ ? जब मैं सब कुछ छोड़कर लम मगरमच्छों के दंत ज्वाला में मेरा मक्कन का बाते हूँ अर्थात् काम क्रोध आदि को लुप्त कर दूँगा । जब मैं उनके दंत ही ज्वाला में दूँगा तो मेरा मक्कन कैसे चारोंगे ?

अयोध्याकाण्ड के मंगलाचरण पर साधारण दृष्टिपात किया गया है; परन्तु समयाभाव से वह पूरा नहीं हो सका । अब इतना ही कहना काफी होगा कि कवि ने राम की उस मुखश्री को, जो राज्य से प्रसन्न और वनवास से खिन्न नहीं हुई, मंगलप्रदा होने के लिए कहा है । बहुत से लोग कहते हैं कि राम का राज्य चला गया और राम को बहुत कष्ट उठाने पड़े । हे भगवन् ! मुझ पर तेरी कृपा बनी रहे मुझे ऐसे कष्ट न भेलने पड़े और न मेरी संपदा जाए । लेकिन ऐसा कहने वाले लोग छाछ ही मांगते हैं, मक्खन नहीं मांगते । उन्होंने राम को नहीं पहचाना जो राम को पाएगा वह ऐसी प्रार्थना कदापि नहीं करेगा । उसके अन्तःकरण से एक ही आवाज गूँजेगी और वह यही कि-प्रभो ! काम क्रोध आदि बलवान् लुटेरे मेरा मक्खन खा जाते हैं । उनसे मेरे मक्खन की रक्षा कर । वे मेरा मक्खन न खाने पावें ।

लोगों का मुँह जरा-सी हानि होने पर ही उतर जाता है । दो पैसे की हँडिया फूटी कि मुख कुम्हला गया और रोने लगें । पर राम को पहचानने वाला विशाल राज्य जाने पर भी विषाद नहीं करता । वह प्रार्थना करता है—'प्रभो ! भले ही मेरा सर्वस्व लुट जाए पर मेरा अन्तःकरण मलीन न होने पावे ।' राम का भक्त सोचता है कि ससार कैसा भी हो, पर मैं राम को जानता हूँ, इसलिए सुख और दुःख को समान भाव से ग्रहण करूँगा ।

दशरथ का वैराग्य

सैन शास्त्रों में राजा की अंतिम दशा का इस प्रकार का वर्णन किया गया है। राजा या तो रथ में लड़ता हुआ मरता है या ससार से उपरत होकर संयम धारण करता है। पहलू के राजा लाल पग पड़-पड़ मरना पसंद नहीं करते थे।

आर्य संस्कृति समाज के माय-माय व्यक्ति (आत्मा) का भी महत्व होती है। सैन समाज के प्रति अनुप्य का पवित्र दायित्व है उसी प्रकार आत्मा के प्रति भी आत्मा की उपेक्षा करके समाज की स्थायी और सच्ची भलाई नहीं की जा सकती। इसी प्रकार समाज की उपेक्षा करने से आत्मा की भलाई नहीं हो सकती। समाज व्यक्तियों का समूह है और व्यक्ति समाज का एक अंग है। दोनों में इतना घनिष्ठ संबंध है कि एक की उपेक्षा करना दूसरे की भी उपेक्षा करना है और दूसरे को मुलायम बिना एक को मुलायम नहीं आ सकता। आज इस तथ्य की उपेक्षा की जा रही है आजकल के अधिष्ठ समाजवादी लोग व्यक्ति अर्थात् आत्मा की उपेक्षा करते हैं। नतीजा यह है कि संसार में कहीं शान्ति नजर नहीं आती और ऐसी अवस्था में शांति की समाधान भी

नहीं की जा सकती । आत्मा को भुलाकर शान्ति की खोज करना आकाश के फूलों की खोज करना है । सच्ची शान्ति तभी नसीब हो सकती है, जब लोग समाज की तरह आत्मा को भी प्रधानता देंगे । आत्मा की उपेक्षा करने से समाज में घोर अव्यवस्था फैले बिना नहीं रह सकती । इस गये-बीते जमाने में भी अगर शान्ति का किंचित् आभास होता है तो उसका श्रेय आत्मवाद को ही मिलना चाहिए । माधारण जनता में आत्मा के अस्तित्व के प्रति जो निष्ठा है और जिसकी जड़ चिरकालीन सम्कारों के कारण काफी गहरी घुमी हुई है, वही मनुष्य को मनुष्य बनाये हुए है ।

तात्पर्य यह है कि पुरातन आर्य सस्कृति में समाज और व्यक्ति दोनों तत्त्वों को महत्त्व दिया जाता था । यही कारण है कि राजा लोग, जो समाज के मुखिया माने जाते थे, अपना सामाजिक कर्तव्य अदा करने के बाद आत्मा के प्रति उन्मुख होते थे । वे राजसिंहासन तज कर आत्मा के उत्थान में (अपने आध्यात्मिक विकास में) तन्मय हो जाते थे । उस समय उनका सारा उद्योग अपने आत्मसाधना के लिए होता था, फिर भी समाज की उनसे कम भलाई नहीं होती थी । वे अपने मयमय जीवन से समाज को आदर्श का नूतन पाठ सिखाते थे । उनका व्यवहार जनता के आध्यात्मिक जीवन का रत्नक था । इस प्रकार आर्य सस्कृति में समाज और व्यक्ति दोनों की प्रधानता थी ।

दशरथ का वैराग्य

वैन राक्षों में राजा की अतिम दशा का दो प्रकार का वक्ष्य किया गया है। राजा का तो रथ में जाइता हुआ मरता है या सत्तार से उपरम होकर संनम घोरण करता है। पक्ष के राजा काट पर पड़े-पड़े मरना पसंद नहीं करते थे।

भार्य संस्कृति समाज के मान-साध व्यक्ति (आत्मा) को भी मरत्व होती है। वैन समाज के प्रति मनुष्य का पवित्र दायित्व है उसी प्रकार आत्मा के प्रति भी आत्मा की उपेक्षा करके समाज की स्वाधी और सबकी मलाई नहीं की जा सकती। इसी प्रकार समाज की उपेक्षा करने से आत्मा की मलाई नहीं हो सकती। समाज व्यक्तियों का समूह है और व्यक्ति समाज का एक अंग है। लोगों में इतना पण्डित संबंध है कि एक की उपेक्षा करना दूसरे की भी उपेक्षा करना है और दूसरे को भुलाये बिना एक को भुलाना नहीं जा सकता। आज हम तथ्य की उपेक्षा की जा रही है आजकल के कवित समाजवादी लोग व्यक्ति अर्थात् आत्मा की उपेक्षा करते हैं। मनीषा यह है कि संसार में कहीं शांति नष्ट नहीं आती और ऐसी अवस्था में शांति की संभावना भी

हमारा पुरुषार्थ, हमारा विवेक, हमारी बुद्धि और हमारी समस्त, शक्तियाँ हमारे मंगलमय भविष्य का निर्माण करने में ही लगें। इस प्रकार सुन्दर भविष्य निर्माण करने में ही वर्तमान की सार्थकता है।

राजा दशरथ सोचने लगे—मुझे पुण्य के प्रबल योग से जो सामग्री मिली है, उससे आगे के लिए कुछ कर लेना उचित है।

जैन रामायण के अनुसार महाराज दशरथ को एक वृद्ध से शिक्षा मिली थी और पुराण के अनुसार स्वयं बुढ़ापे से ही उन्हें शिक्षा प्राप्त हो गई थी। मगर दोनों कथाओं का आशय एक ही है। बूढ़े और बुढ़ापे में कोई अधिक अन्तर नहीं है। बूढ़ा, बुढ़ापे का प्रतिबिम्ब है—बुढ़ापे की जीवित मूर्ति है—प्रतिनिधि है। बूढ़े को देखने का अर्थ बुढ़ापे को देखना है और बुढ़ापे को देखने का मतलब बूढ़े को देखना है। बुढ़ापे के बिना बूढ़ा नहीं दिखता और बूढ़े के बिना बुढ़ापा नहीं देखता। अस्तु, तुलसीदास जी रामायण में कहते हैं—

राज स्वभाव मुकुर कर लीना,
वदन विलोकि मुकुट सम कीना।
श्रवण समीप देखि सित केशा,
मनहु चौथपन अस उपदेशा ॥

एक दिन दशरथ ने सहज भाव से दर्पण हाथ में उठा लिया। वे दर्पण में चेहरा देखकर मुकुट ठीक करने लगे।

राजा दशरथ के घर मग्न प्रकार का आनन्द था। एक दिन दशरथ ने विचार किया—मैंने किसी जन्म में अच्छा पुरुष कमाया था और इस पुरुष के जन्मवत्प मुझ मग्न प्रकार की सुख सामग्री मिली है। राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न मरीचे पुत्र भीष्मा जैसे पुत्रबन्धु और शत्रुघ्न जैसी महारानी और अवध का जैसा विशाल राज्य मिला है। लेकिन क्या मुझे अपना सुरक्षित भाग का यही समाप्त कर देना चाहिये ? सीतालिया की यह स्थिति मुझे शान्त नहीं देती। मर आत्मा का अन्त यहाँ नहीं है। भाग मुसाफिरो करनी है। जो कुछ कमाया है उसे समाप्त कर देना और भाग की चिन्ता न करना जरूरत नहीं है। मुझे अगले भस्म की तैयारी करनी चाहिए। भस्म करना ही होगा। वह ठक नहीं सकता। मीठूना जीवन का वस अन्त पात्र का एक पक्ष है, जो पात्र अन्तर्गत काल से जारी है और जिसका अन्त न मादम कहाँ और कब होगा ?

वर्तमान सीमित है और भविष्य असीम है। मसी दरा में वर्तमान के लिए हमने भविष्य को भूल जाना शुरू किया होगा। बुद्धिमत्ता इस बात में है कि असीम आर अन्त भविष्य का उद्भव बनाने के लिए ही वर्तमान का उपयोग किया जाय। अर्थात् इस समय हम जो मासर्च प्राप्त है उसे भविष्य के लिए ठामग कर दिया जाय। हमारा मनोबल भविष्य की मीठमय बनान में ही लग जाय। हमारी बाकी

हमारा पुरुषार्थ, हमारा विवेक, हमारी बुद्धि और हमारी समस्त, शक्तियाँ हमारे मंगलमय भविष्य का निर्माण करने में ही लगेँ। इस प्रकार सुन्दर भविष्य निर्माण करने में ही वर्तमान की सार्थकता है।

राजा दशरथ सोचने लगे—मुझे पुण्य के प्रबल योग से जो सामग्री मिली है, उससे आगे के लिए कुछ कर लेना उचित है।

जैन रामायण के अनुसार महाराज दशरथ को एक वृद्ध से शिक्षा मिली थी और पुराण के अनुसार स्वयं बुढापे से ही उन्हें शिक्षा प्राप्त हो गई थी। मगर दोनों कथाओं का आशय एक ही है। बूढ़े और बुढापे में कोई अधिक अन्तर नहीं है। बूढा, बुढापे का प्रतिबिम्ब है—बुढापे की जीवित मूर्ति है—प्रतिनिधि है। बूढ़े को देखने का अर्थ बुढापे को देखना है और बुढापे को देखने का मतलब बूढ़े को देखना है। बुढापे के बिना बूढा नहीं दिखता और बूढ़े के बिना बुढापा नहीं दीखता। अस्तु, तुलसीदास जी रामायण में कहते हैं—

राट स्वभाव मुकुर कर लीना,
वदन विलोकि मुकुट सम कीना।
श्रवण समीप देखि सित केशा,
मनहु चौथपन अस उपदेशा ॥

एक दिन दशरथ ने सहज भाव से दर्पण हाथ में उठा लिया। वे दर्पण में चेहरा देखकर मुकुट ठीक करने लगे।

मगर दृष्टि केवल मन बाहा अच्छी बात ही नहीं दतलाता ।
 मामन की भली-भुरी सभी बातें बतला दमा उसका स्वभाव
 है । राधा का पहरा वलत समय कान के पास कुछ सफ़र
 बास दिखाई दिखे । यह बेसकर वह थीं पड़े । सोचन लग-
 यह सचेर कर मुक्त क्या मन्देरा सुनाने आय हैं ? यह माना
 कह रहे हैं—सावधान हो जा राधा हम यम क दूत का पहुँच
 हैं । हम वरा के आगमन के निशान हैं ।

जैन रामायण में बतलाया गया है कि वरारथ ने एक दिन
 किसी बूढ़ पुढप को कोई काम कर खाने के लिए कहा और
 माव ही एक भुवती दासी को भी किसी काम के लिए कहा ।
 दामी बटपट काम कर आई और बूढ़ को बिलम्ब हो गया ।
 वरारथ ने बूढ़ से पूछा—तुमने इतनी देरी क्यों लगाई ? तब वह
 बोला—महाराज ! मेरा शरीर बीर्य हो गया है । काम होता ता
 है नहीं बिजरा होकर करना पड़ता है ।

बुढ़ापे के कष्टों का वर्णन करते हुए एक कवि ने कहा है—

मुक्त स टपक छार कान दोष बहिरा पड़िया
 महीं साता को तार हाव सब ही कइसकिया ।
 बटी आँख की जोत जोत सब घर का करता
 देखत आये सुग ओकरा क्यों नहीं भरता ?
 बीष्मा करे फजीत रीत लाकाँ म जीव
 कह जैनी बिनदास जरा में बे दुख होवे ॥

तपस्वी मुनि श्री मोतीलालजी महाराज बुढ़ापे के विषय में एक भजन यह गाया करते थे—

बूढ़ापे वालपने की हर आवे,
 लाडू पेड़ा जलेबी मंगावे ।
 घर से करड़ी रोटी आवे,
 दाता से चावी नहीं जावे ॥
 बेटो अबलो सवलो डोले,
 बोलिया मुंढे नहीं बोले ।
 बऊअर बड़ा रे घरारी तू जाई,
 दे नी खाट गूढ़ड़ो बिछाई ॥
 सुसरा थारा रे छादे चालू,
 रेंठ्या में पूणी कद घालू ।
 ग्हारा बालक बिलबिल रोवे,
 भोली में सुलाया नहीं सोवे ॥
 सुसरा खों-खों करतो थूके,
 बहू उठ नित आंगन लीपे ।
 सुसरा बड़ पीपल पण मझिया,
 सुसरोजी हजी नहीं मरिया ॥

यहा बुढ़ापे की दशा का चित्र खींचा गया है । यह कोई कल्पनाचित्र नहीं है । प्रतिदिन आँखों के आगे आने वाला यह चित्र है । यह मनुष्य मात्र के जीवन का चित्र है, जिससे कोई बड़भागी ही बचता है ।

उस बुद्ध ने दरारय से कहा—मेरा शरीर शिथिल हो गया ।
नसों में रक्त की वह तेजी नहीं रही, जोड़-खीसे पड़ गए हैं ।
अब मुझ से काम नहीं होता । लेकिन पर-द्वार छिप बैठे
हूँ । बिना किय चलता भी नहीं है । काम न कर ता क्या
जाऊँ और क्या लिखाऊँ ? इस पर भी आप उपालम्भ देते
हैं महाराज !

सामारखतया बुद्ध की बात सुनकर महाराज क्रुद्ध हो
सकते थे । कह सकते थे—काम नहीं होता तो जा मौजूद कर ।
क्या मुफ्त में काम करता है जो हमें थोड़ा बतलाता है ? पैस
लेगा तो काम भी करना पड़ेगा । लेकिन नहीं राजा ने यह नहीं
कहा न सोचा ही । बुद्ध की बात सुनकर राजा ने उपवेश ही
ग्रहण किया ।

पुद्गापाना दुख ता

राजाजी आये हो ।

विषयवन्नीभनवाय ने

बैरागे आये हो ।

बुद्ध की बात सुनकर राजा दरारय विचारने लागे—यह क्या
उपदेश दे रहा है ? इसके कथन का सार क्या है ? मानो
मायात्-जरा की मूर्ति में सामन का उपस्थित हुई है ।

श्रीम रामायण में वह चरित्रा आर्ष है । वैदिक पुराण में
अपने सफेद दाढ़ देहने का चरित्र मिश्रता है । अगर दोनों

का मूल आशय एक ही है दशरथ ने बुढ़ापे के विषय में विचार किया । वह कहने लगे—

२१

देखी मैंने आज जरा
हो जावेगी क्या ऐसी ही
मेरी यह अधरा । देखी० ।

हाय मिलेगा मिट्टी में यह वर्ण सुवर्ण खरा,
सूख जाएगा मेरा उपवन जो है आज हरा ।
सौ-सौ रोग खडे हों सन्मुख पशु ज्यो बांध परा,
धिक जो मेरे रहते मेरा चेतन जाय चरा ।
रिक्त मात्र है क्या सब भीतर बाहर हरा-भरा,
कुछ न किया यह सूना सब भी यदि मैंने न तरा ।

यह कविता भावमयी है । वृद्ध पुरुष की बात सुनकर या अपना सफेद बाल देखकर राजा दशरथ कहते हैं—आज ही मुझे जरा का रूप नजर आया है । हे वृद्ध, तू ने आज जरा का रूप दिखला कर मेरी मोह निद्रा भग कर दी है, मुझे सोते से जगा दिया है । क्या एक दिन मेरी भी यही अवस्था नहीं होगी ?

लोग बूढ़ा आदमी तो देखते ही हैं, पर क्या सबको ऐसा विचार आता है ? जवानी की मस्ती ऐसा विचार नहीं आने देती । यौवन की कोमल और मधुर प्रतीत होने वाली कल्पनाओं में यह कठोर और नीरस सत्य स्थान नहीं पाता । असत् के बाजार में सत् की कोई पूछ ही नहीं है । लेकिन अन्त में तो

सत् ही सामने आता है ।

एक जवान आदमी जवानी के मरो में अकड़ता जा रहा था । सामने की ओर से एक बूढ़ा लकड़ी के सहार स आ रहा था । जवान आदमी की ठक्कर से वह बूढ़ा गिर पड़ा । यद्यपि बूढ़े को गिराने का अपराध जवान का ही था फिर भी वह बूढ़े पर नाराज होकर कहने लगा—'क्या जानते नहीं हो कि यह सबक जवानों के चलने के लिए है । तुमने मेरे चलने में बाधा पहुँचाई है । क्या तुम्हें जानते नहीं ? आइया देखी हरकत की तो हड्डियाँ चूर-चूर कर दी जाएंगी ।

बूढ़ा बचने वाला नहीं था । उसने कहा—अकड़ते क्या हो ? मैं तुम्हें ही नहीं तुम्हारी बुनियाद को भी जानता हूँ ।

जवान—मेरी बुनियाद को क्या जानते हो ?

बूढ़ा—तुम्हारी बुनियाद दो बूढ़े पेशाब ही तो है । हा बूढ़े पेशाब से मांस का छोव बना वह बड़ा और छब तुम बाहर आते । यह तो तुम्हारी बुनियाद है और उस पर इतना धर्म डालते हो ।

कहने का आशय यह है कि कोई तो इस जवान की तरह अकड़वाज है और कोई दशरथ जैसे गुणघाही भी हूँ । महाराज दशरथ सोचते हैं—यह बूढ़ा मेरा वर्ण है जो मेरा मविष्य भी मुझे विजना रहा है । क्या यही अवस्था मेरी नहीं हो जाएगी ? सुबह की तरह जमकन वाली मेरी यह पेह,

जिस पर एक भी दाग नहीं है, क्या मिट्टी में नहीं मिल जाएगी ? मेरा यह शरीर रूपी उपवन, जिसे मैंने खूब सींचा, नहलाया-धुलाया और खिलाया-पिलाया है, जो अभी हरा-भरा है, क्या एक दिन सुख नहीं जाएगा ? लेकिन नहीं, मैं अपनी कचन-सी काया को व्यर्थ मिट्टी में नहीं मिल जाने दूँगा । मैं इसका ऐसा उपयोग करूँगा, जिससे सारे ससार को लाभ पहुँचे । अब मैं ससार के भोगों में नहीं लुभाऊँगा । मैं विषय-वासना के पाश से अपने को मुक्त कर डालूँगा ।

इस प्रकार राजा दशरथ ने तो जरा को देखकर राज्य तज देने और सयम ग्रहण करने की तैयारी शुरू कर दी, मगर आपसे गाजा, तमाखू आदि हानिकारक वस्तुएँ भी नहीं छूटती । आप अपना यौवन इन्हीं विषैली वस्तुओं के सुपुर्द कर रहे हैं ।

महाराज दशरथ कहते हैं—यह जरा अपने साथ सैकड़ों रोग रूपी पशु लाती है । यह रोग-पशु मेरे जीवन के उपवन को चर जाएँगे । लेकिन मैं इन्हें ऐसा नहीं करने दूँगा । शरीर जाय तो जाय, अपने चेतन को मैं नहीं चरने दूँगा । अब मैं त्याग मार्ग का ऐसा पथिक बनूँगा कि देखकर ससार चकित रह जाएगा । मैं अब पाच इन्द्रियों पर, मन पर और क्रोध मान, माया तथा लोभ रूप आन्तरिक विकारों पर राज्य करूँगा । इस राज्य की अपेक्षा वह राज्य अविकार स्थायी, सतोषकर

और सुखप्रद होगा ।

राजा दशरथ सोचन लगे—मैं अभी तक बाहर से दिखाइ देने वाले इस ढोंच के हो पीछे खड़ा हूँ । मगर इस ढोंच के भीतर अनन्त शक्तियाँ का एक पुञ्ज छिपा है । उसी की यह मन फरामास है । मैं अभी शक्तिपुञ्ज बनना की राह के लिए ब्याग करूँगा । उसी के कल्याण में लग जाऊँगा और इस प्रकार यह ढोंचा भी साधक हो जाएगा । अगर सभी प्रकार की सामग्री पाकर कभी मैंने आत्मा का कल्याण न किया तो यह मानव—वेह और यह मन राज्य सिंहासन आदि किस काम आएगा ?

महाराज दशरथ के चार पुत्र हैं । विशास राज्य है । अक्षय खजाना है । उनकी अग्नि इन्द्र की भी शर्मिन्दा करने वाली है । स्वयं दशरथ समर्थ है । प्रजा के प्रेम और भद्रों के पात्र हैं । शक्तिशाली सेना उनके इशारों पर नाचती है । लेकिन हाथ अरा तुम पर किसी का बरा नहीं चलता । तेरे सामन संसार की समस्त मौलिक शक्तियाँ बँटार साबित हो जाती हैं । तू इतनी अनिबाध है, भुज है, कि तारा कोई प्रतीकार नहीं । इसी कारण तुम बेकदर महाराज दशरथ भयभीत हो गए । उन्होंने कहा—दे बरा ! तू मुझ सूचना से रही है कि मैं जिस माँह की काठरी में रहता हूँ, वह भय तुझे चाहिए । वह कोठरी मैं तेरे लिए बाली कर दूँ ? जब तारी ओर से यह

नोटिस मुझे मिल गया है तो अब जिद करना व्यर्थ है। कोई और मकान होता तो राजकीय कानून का आसरा लिया जा सकता था और उसे हाथ से न जाने देने का प्रयत्न किया जा सकता था, पर हे जरा ! तेरे आगे कोई बहाना नहीं चल सकता ! तू वह सर्वोच्च सत्ता है, जिसकी कहीं सुनवाई नहीं। मुझे किसी के सामने पराजित नहीं होना पड़ा मगर तरे आगे मैं हार गया। मेरी इच्छा के विरुद्ध तू ने मेरे वाल सफेद कर दिये हैं। इस पर मेरा कोई वश नहीं चला। मैं विशाल राज्य का स्वामी हूँ, पर अपने शरीर का नहीं। बड़े-बड़े वीर योद्धा मेरी भृकुटि चढ़ते काप उठते हैं, मगर अपने ही वालों पर मेरी आज्ञा नहीं चलती। यह कैसी विवशता है ! सामर्थ्यशाली पुरुष की यह पामरता कितनी दयनीय है !

मरने का जग जीता है ।

रीता है जो रघुपूर्ण घट,
भरा हुआ भी रीता है ।

यह भी पता नहीं कब किसका,
समय कहाँ पर बीता है ।

विष का ही परिणाम निकलता,
कोई रस क्या पीता है ।

कहाँ चला जाता है चेतन,
जो मेरा मन चीता है ।

और सुखप्रद होगा ।

राजा वराह सोचन छगे—मैं अभी तक बाहर में बिताइ देने वाले इस ढोंचे के हो पीछे खड़ा रहा हूँ । अगर इस ढोंचे के भीतर अनन्त शक्तियाँ का एक पुख़ छिपा है । उसी की यह सब करामात है । मैं उसी शक्तियुञ्ज चेतना की शुद्धि के लिए उद्योग करूँगा । उसी के कस्याख़ मैं लग जाऊँगा और इस प्रकार यह ढोंचा भी सार्यक हो जाएगा । अगर सभी प्रकार की सामग्री पाकर के भी मैंने आत्मा का कस्याख़ न किया तो यह मानव-देह और यह सब राज्य सिंहासन आदि किस काम आएगा ?

महाराज वराह के चार पुत्र हैं । विशाल राज्य है । असम खजाना है । उनकी श्रद्धा इन्द्र को भी शर्मिन्दा करने वाली है । स्वयं वराह समर्थ है । प्रजा के प्रेम और भद्रा के पात्र हैं । शक्ति शास्त्री सेना उनके इशारों पर नाचती है । लेकिन हाय अरा, तुम्हें पर किसी का वश नहीं चलता । तबे सामन संसार की समस्त मौलिक शक्तिमाँ बेकार साबित हो जाती है । तू इतनी अभिवाय है, भ्रुष है कि तेरा कोई प्रतीकार नहीं । इसी कारण तुम्हें बेकरार महाराज वराह मयसीत हो गए । जम्हान कहा—हूँ बरा ! तू मुझे सूचना दे रही है कि मैं जिस भाँड़े की झठरी में रहता हूँ, वह अब तुम्हें चाहिए । वह काठरी मैं तबे लिए लाखी कर दूँ ? जब तेरी ओर सब यह

की बात सुनकर नाराज होते हैं और करोड़ युग जीवित रहने के लिए कहें तो प्रसन्न होते हैं। यानी भूठी बात सुनकर प्रसन्न होते हैं। लेकिन हम मरण का स्वागत करते हैं।

दशरथ कहते हैं—हे जरा ! तू ने मुझे भला समझाया कि मरने से डरने की आवश्यकता नहीं।

दशरथ जागृत हो गये। आप भी जागृत हो जाइए। तप से मत घबराइए। खाली चूल्हे में फूँक मारने से मुँह पर राख उड़ेगी। हाँ, कुछ आग हुई तो फूँकने से वह सुलगा उठेगी। ऐसे ही अन्तरात्मा में ज्योति जगी हो और उसे तप से सुलगाओ तो वह और तेज होगी। तप न करने के कारण ही खाते पीते भी मुँह सूखता है।

मरने से डरने पर भी मरना तो पडता ही है। फिर डरने से क्या लाभ ? बल्कि मरने से तो प्रसन्न होना चाहिए। स्कूल में पढ़ने वाले लड़के का उद्देश्य परीक्षा में उत्तीर्ण होकर प्रमाणपत्र प्राप्त करना होता है। लेकिन कोई लड़का परीक्षा के समय रोने लगे तो उसे क्या कहा जायगा ? जानी जन कहते हैं—मरने से डरना क्या ? मौत की कल्पना से रोना क्यों ? मरना तो पगीक्षा है। मरकर 'सर्टिफिकेट' लेना है। मनुष्य को मरना सीखना चाहिए। जो मरना जानेगा वह पाप से डरेगा। वह मरने से क्यों डरेगा ? मरने से डरने की आवश्यकता ही क्या है ? मृत्यु के बिना क्या यह जीवन

सायूँगा मैं उसको जिसके,
 बिना बड़ा सब तीता है ।
 हे मुपन मानने ! आपहुँचा मैं,
 अब तू क्यों भय-भीता है ?
 अपने से पहले अपनों की
 सुमति गौतमी गीता ह ।

क्या कभी मन में सोचत हा कि हम मरने के लिये ही
 जी रहें हैं ? कमाना-माना माना-जागना आदि सब कुछ
 मरने के लिये ही है यह कभी माना है ? इस भरती की पीठ
 पर काह गंगा है जिसे नहीं मरने का परवाना मिला हो ?
 नहीं तो फिर क्यों न माना जाय कि जीव मात्र मरने के
 लिये ही जी रहा है । आप कह सकते हैं कि मरने की बात
 कदमा सुन्ता और सोचना अमंगल है मगर यह तो बेसी ही
 बात हुई कि वही मंगल है अतएव उसे मथकर उसमें से
 मन्त्रन निकलना अमंगल है । ऐसा सोच कर क्या कोई वही
 को या ही पढ़ा सकन वृता है ?

मरने से डर कर दुनियां अमंगल के नाम पर अमंगल
 अपने में घुसवती है मगर ज्ञानी खन कहत हैं—

मरने से जग डरता है सो मन परमानन्द ।
 कब मरिहो कब भेटि हों पूरण परमानन्द ॥

ज्ञानी कहत हैं कि जगत के जीव मरने से डरत हैं मरने

सूअर की निन्दा करने पर उद्यत होओ तो जरा अपनी ओर भी नजर डाल लेना । दया, क्षमा, परोपकार आदि उत्तम भोजन के समान हैं और चुगली, निन्दा, व्यभिचार आदि विष्ठा के समान हैं । फिर भी आप दया क्षमा आदि को छोड़ कर चुगली निन्दा आदि की ओर झुकते हैं या नहीं ? अगर झुकते हैं तो सूअर की निन्दा करने का आपको क्या अधिकार है ।

शास्त्र की यही बात 'विशालभारत' पत्रिका में आई । महाभारत की एक कथा में देखी । संक्षेप में कथानक इस प्रकार है—

एक ऋषि थे । उनसे कोई चूक हो गई । चूक के प्रताप से वह मर कर शूकरी हुए । कर्म की गति बड़ी विचित्र है । जैन शास्त्र के अनुसार भी मुनि को चण्डकौशिक मांप होना पड़ा था ।

तो वह ऋषि मर कर शूकरी हुए उनके तप का कुछ पुण्य तो था ही; मगर चूक के कारण उन्हें इस निकृष्ट योनि में जन्म लेना पड़ा । शूकरी बड़ी हुई । इधर-उधर कूड़ा-कचरा खाने लगी और उसी में प्रसन्न रहने लगी । इस अवस्था में वह ऐसा आनन्द मानने लगी कि मानो इन्द्राणी हो । थोड़े दिनों बाद उसे मस्ती चढ़ी । सूअर के साथ क्रीड़ा करने लगी । गर्भवती हुई । बच्चे हुए । वह उन बच्चों पर बहुत प्रेम करने लगी ।

पाना शक्य था ?

किमी मनुष्य ने राजा की गह-वपूष मेधा की। राजा ने प्रसन्न होकर उस क्षाने का क्षिण पालकी भजी। उस समय वह हँसगा या रोएगा ? यदि वह रोता है तो उस कथा कहा जायगा ?

‘पागल’

सगर देखता कभी आप भी तो वह पागलपन नहीं करत है ? आपने समझना चाहिये कि मरना मरना नहीं, जीवन भर किये हुए पुण्य-धर्म का फल भोगन का अवसर मिळता है। और यह सुखवसर मृत्यु रूपी मित्र की सहायता से मिळता है। तब मृत्यु के आगमन पर रोना क्यों ? ‘मरने को जग बीता है’ यह ज्ञानकर भी जो मरने के समय रोता है वह माना राजा के यहाँ से आई हुई पालकी को ठुकराता है।

मैंने एक कथा पढ़ी थी। वह कथा लीमे जैन शास्त्र की इस गाथा के आधार पर रची गई है। गाथा इस प्रकार है—

कण्डु वगं पक्ष्याणं विष्टं सुखं सुखरो ।

एवं सीसं पक्ष्याणं दुस्सीसे समं मिये ॥

अर्थान्-अज्ञान और मूर्ख जीव का स्वभाव प्राणीय शूकर के स्वभाव के समान होता है। प्राण्य शूकर के सामने एक और उत्तमोत्तम पकवाना के बास है और दूसरी ओर विष्टा हो तो वह पकवाना छोड़कर विष्टा की ओर ही मुड़ेगा। सुखर को पसा करते देखकर आप उसकी निन्दा करेंगे मगर जब

सूअर की निन्दा करने पर उद्यत होओ तो जरा अपनी ओर भी नजर डाल लेना । दया, क्षमा, परोपकार आदि उत्तम भोजन के समान हैं और चुगली, निन्दा, व्यभिचार आदि विष्ठा के समान हैं । फिर भी आप दया क्षमा आदि को छोड़ कर चुगली निन्दा आदि की ओर झुकते हैं या नहीं ? अगर झुकते हैं तो सूअर की निन्दा करने का आपको क्या अधिकार है ।

शास्त्र की यही बात 'विशालभारत' पत्रिका में आई । महाभारत की एक कथा में देखी । संक्षेप में कथानक इस प्रकार है—

एक ऋषि थे । उनसे कोई चूक हो गई । चूक के प्रताप से वह मर कर शूकरी हुए । कर्म की गति बड़ी त्रिचित्र है । जैन शास्त्र के अनुसार भी मुनि को चण्डकौशिक माँप होना पड़ा था ।

तो वह ऋषि मर कर शूकरी हुए उनके तप का कुछ पुण्य तो था ही, मगर चूक के कारण उन्हें इस निकृष्ट योनि में जन्म लेना पड़ा । शूकरी बड़ी हुई । इधर-उधर कूड़ा-कचरा खाने लगी और उसी में प्रसन्न रहने लगी । इस अवस्था में वह ऐसा आनन्द मानने लगी कि मानो इन्द्राणी हो । थोड़े दिनों बाद उसे मस्ती चढ़ी । सूअर के साथ क्रीडा करने लगी । गर्भवती हुई । बच्चे हुए । वह उन बच्चों पर बहुत प्रेम करने लगी ।

इतने में उसके चूक के कर्म का भोग पूरा हो गया । धर्मराज के घर से बिमान आया । धर्मराज के दूतों ने उससे कहा—बस अब स्वर्ग में चला तेरा कर्मभोग पूरा हो गया है ।

सूधरी यह सुन कर रोने लगी । रोती रोती बोली—अमी मुझे मत छोड़ो । मेरे बच्चे अमी छोटे हैं । देखो वह मैला पड़ा है, मुझे वह जाना है । थोड़े दिन और दया करो । मुझे बचाओ ।

सूधरी की बात पर देवदूत हँसने लगे । उन्होंने सोचा—इसकी दृष्टि में स्वर्ग के सुख उन सुखों से भी तुच्छ हैं ।

फिर देवदूतों ने कहा—नहीं तुम्हें अमी बचाना पड़ेगा । माथ लिये बिना हम मानने वाले नहीं ।

अन्ततः सूधरी रोती रही और देवदूत उस का चले । स्वर्ग पहुँचने पर उसका हृदय पकड़ गया । वन यमदूतों ने उससे कहा—बस तुम्हें वापिस लौटा आते हैं । अपने अबूरे काम पूरे कर ले । मगर वह अब लौटने को तैयार नहीं थी । स्वर्ग में पहुँचने के बाद कौन अभागा ऐसा होग्य जो सूधर का काम करने के लिए स्वर्ग छोड़कर आएगा ।

इस कथा के आधार पर प्रत्येक मनुष्य को अपनी स्थिति पर विचार करना चाहिए कि हमारी स्थिति भी कहीं इस कथन की 'मायिका' जैसी ही तो नहीं है ?

दी छोरा दी छोकरी सो करती ममता माया
लाल-लासल बेटा हुआ एक काम नहीं आया ।

परतख देखलो, दुख पडे सारा, बिललावे जावे चेतन एकलो ।
गाफिल मत रह रे, मुश्किल यह अवसर फिर पावणो ॥

देवदूत की पालकी सामने खड़ी है। जिसे उसमें सवार होना हो, हो सकता है। लेकिन, सवार होने की इच्छा रखने वाले को आसुरी प्रकृति की बातें छोड़कर दैवी प्रकृति की बातें आचरण में लानी पड़ेंगी। अगर कोई यह कहता है कि आसुरी प्रकृति के बिना काम नहीं चलता तो यह तो सूअरी की जैसी ही बात हुई या नहीं? आमूरी प्रकृति के काम करना गन्दगी खाना है या नहीं? इस गन्दे जीवन के लिये उच्च जीवन को क्यों भूलते हो? ससार बड़ा विषम है। यहां बड़ी-बड़ी स्थिति वाले भी नहीं रहे तो तुम्हारी हैसियत ही क्या है? इस बात को भूलकर अगर ऐसी ही स्थिति में पड़े रहे तो समय बीत जाने पर पछताने से भी क्या लाभ होगा?

रावण को सोचना चाहिए था कि जब मैं हनुमान् को ही न जीत सका तो राम को कैसे जीत सकूँगा? अतएव सीता को लौटा कर सधि कर लेना ही मेरे लिए श्रेयस्कर है। पर उसने ऐसा नहीं सोचा। आखिर उसका नतीजा क्या निकला? आप रावण को जान दीजिए। अपने विषय में ही सोचिए कि जब हम जरा को भी नहीं जीत सकते तो मरण को कैसे जीत सकेंगे?

धरा के उपदेश से दशरथ संयम की तैयारी करने लगे । मुझसी रामायण के अनुसार दशरथ राम का राज्य देने की तैयारी करने लगे और जैन रामायण के अनुसार संयम ग्रहण करने की तैयारी करने लगे ।

जुड़ापा बहुतों को आया है और जिन्हें नहीं आया वे जूड़ा को देख कर जुड़ापा आने की अनिवार्यता समझ सकते हैं । लेकिन क्या सभी लोग आत्मकल्याण का विचार करते हैं ? उन्हें यह क्यों नहीं सूझता कि जग मरने को ही पीठा है । रोते-रोते मरने से लाभ क्या है ?

यं यं वापि स्मरन् मायं, त्यजन्त्यन्ते कस्तेवम् ।

तं तमेवेति कीन्तेषु । सदा तदुमावभाषितः ॥

रोते-रोते मरने से रोटी बोनिस चपखना पड़ेगा और हँसते हुए मरने से बैसे ही बानि में खग्न मिलेगा अतएव मृत्यु को सुधार लेने में ही कल्याण है ।

दशरथ का चिन्तन

दशरथ की सम्पदा की तुलना इन्द्र की सम्पदा से की जाय तो इन्द्र भी खिन्न होकर कहेगा कि दशरथ ने वैसी प्रतिष्ठा प्राप्त की है वैसी प्रतिष्ठा एकच्छत्र स्वर्गीय साम्राज्य पाकर भी मुझे प्राप्त नहीं है । इन्द्र के राज्य में रत्नों के महल और कम्पद्वय आदि हैं जो दशरथ के राज्य

में नहीं थे। फिर भी जैसी महिमा दशरथ की थी, इन्द्र की नहीं। कारण यह कि जो स्वावलम्बी है, जिसे मानव-भव मिला है और जो सादगी से रहता है, उसकी समता इन्द्र कदापि नहीं कर सकता। महाभारत में कहा है कि व्यास की भौपड़ी और युधिष्ठिर के महल की तुलना में व्यास की भौपड़ी ही बड़ी ठहरो। व्यास ने युधिष्ठिर से कहा था—अगर तुम्हारा महल बड़ा था तो महल छोड़कर, तत्त्व ग्रहण करने के लिए मेरी भौपड़ी पर क्यों आए । इसी प्रकार इन्द्र कहते थे—देवलोक अयोध्या पर ठहरा है, अयोध्या देवलोक पर नहीं टिकी है।

आज जिन हवेलियों में रहते हैं, वे हवेलियाँ भौपड़ियों से बनी है या भौपड़ियाँ हवेलियों से बनी है ? पत्थर इकट्ठे करके, महल बनाने का काम भौपड़े वालों ने किया है और आप हवेली पर गुरू करते हैं। मनुष्यलोक की सादगी से ही स्वर्ग निकलता है।

दशरथ सोचते हैं—मैंने राज्य की प्रजा आदि सभी को सुखी बनाने के लिए उद्योग किया, लेकिन अपने आत्मा की शान्ति के लिए कुछ भी न किया तो सब करना बेकार हुआ। मैंने जरा का रूप देखा है। यह वृद्ध पुरुष मेरे राज्य में रहता है। मैं इसका रक्षक कहलाता हूँ, पर यह जरा से नहीं बच सका। ऐसी दशा में मेरा शासन किस काम आया ? अतएव

मैं प्रयत्न करूँगा कि अरा मुझ पर विजय प्राप्त न कर सके । मैं अरा को जीतने के लिए अरा भी कसर नहीं रहने दूँगा । उसे जीतूँगा और तब तक जन्म-मरण पर भी विजय प्राप्त हो सकेगी । मैं अजर-अमर-अजमा बनने का प्रयत्न करूँगा, जो मेरा मरणा स्वरूप और माघाव्य है । इस मृगमरीचिका के बककर से अपने का अलग कर दूँगा ।

‘मरने को जग जीता है ठीक है । फौज में खो भर्ती होता है तो अपना सिर कटाने को ही । कोई कायरता दिखाकर लड़ाई के मैदान से तो भाग भी सकता है, लेकिन संसार में जन्म लेकर मरने से कोई नहीं बच सकता ।

मगर मरना एक बात है और मरने के लिए जीना दूसरी बात है । दुनियाँ मरने के लिए जीती हो ताँ जीए । मैं मरने के लिए नहीं जीऊँगा बल्कि जीने के लिए मरूँगा । मैं शाश्वत जीवन, अक्षय अस्तित्व और प्रुब स्थिति प्राप्त करने के लिए देह का उपसर्ग कर दूँगा । यही जीने के लिये मरना है । इस प्रकार मैं सर्वसाधारण से हलटा करम उठाऊँगा । मैं अब मरने के लिये जीता या अब जीने के लिये कायोत्सर्ग करूँगा । मैं अपनी मृत्यु को अमृत बनाऊँगा ।

उपनिषद् में कहा है—

असतो मा सस्य गमय । तमसो मा ज्योतिर्गमय ।

मृत्योर्मा अमृतं गमय ।

ज्ञानी पुरुष मृत्यु से छूटकर अमृत वनने की भावना करते हैं और इसी में अपने जीवन की सफलता मानते हैं ।

दशरथ कहते हैं -मैं भी अमृत बनूँगा । अब मुझे सावधान हो जाना चाहिये । मुझे पता नहीं कि मेरा आयु रूपी पानी कब सूखने वाला है ? ससार में सभी कुछ मिल सकता है, मगर आयु नहीं मिल सकती । मैं किसी को जागीर दे सकता हूँ, मगर पल भर की आयु नहीं दे सकता । ऐसा यह आयुष्य कहाँ जा रहा है ? आयु का कभी हिसाब भी तो नहीं लगाया कि मेरा बहुतसा आयुष्य कहाँ चला गया है ?

मैं जो रस ग्रहण करता हूँ, वह चाहे अमृत-सा ही क्यों न हो, विष रूप में ही परिणत होता है । घी, दूध आदि अमृत माने जाने वाले पदार्थों में भी विष का ही परिणाम निकलता है । कैसा ही अच्छा क्यों न खाया जाय, निकलेगी गदगी ही । गाय के गोबर का सभी स्वागत करते हैं, मगर अरे मनुष्य, तेरा शरीर कितना अपावन है । इसे शारीरिक विष समझ ।

मीठा भोजन करने पर भी वचन से विष निकलता है । गरीब को गाली देना क्या अमृत है ? अमृत खाने पर भी मुख से जहर निकलता है । यह जहर वाचनिक विष है ।

अन्त करण की ओर दृष्टिनिपात किया जाय । अमृत-मा भोजन करने के पश्चात् भी क्या हृदय में विषैली वामनाएँ

मैं प्रयत्न करूँगा कि जरा मुझ पर विजय प्राप्त न कर सके । मैं जरा को जीतने के लिए जरा भी कसर नहीं रहने दूँगा । उसे जीतूँगा और सब तक जन्म-मरण पर भी विजय प्राप्त हो सकेगी । मैं अजर-अमर-अवन्मा बनने का प्रयत्न करूँगा जो मेरा मन्त्रा स्वरूप और साक्षात् है । "स सगमरीषिका के बचकर स अपने का अलग कर दूँगा ।

'मरने को जग जीता है ठीक है । पौख में जो भर्ती होता है सो अपना सिर कटाने को ही । कोई कायरता दिखाकर लड़ाई के मैदान से तो भाग भी सकता है लेकिन संसार में अन्म लेकर मरने से काइ नहीं बच सकता ।

मगर मरना एक बात है और मरने के लिए जीना दूसरी बात है । दुनियाँ मरने के लिए जीती हो तो जीए । मैं मरने के लिए नहीं जीऊँगा बल्कि जीने के लिए मरूँगा । मैं शाश्वत जीवन, अक्षय अस्तित्व और भुव स्थिति प्राप्त करने के लिए देह का उपमार्ग कर दूँगा । यही जीने के लिये मरना है । इस प्रकार मैं मर्त्यसाधारण से उन्नत होकर उन्नत होगा । मैं अब तक मरने के लिये जीता था अब जीने के लिये कायात्सर्ग करूँगा । मैं अपनी मृत्यु को अमृत बनाऊँगा ।

उपनिषद् में कहा है—

अमृतो मा सस्य गमय । तमसो मा ज्योतिर्गमय ।
मृत्योर्मा अमृतं गमय ।

ज्ञानी पुरुष मृत्यु से छूटकर अमृत बनने की भावना करते हैं और इसी में अपने जीवन की सफलता मानते हैं ।

दशरथ कहते हैं -मैं भी अमृत बनूँगा । अब मुझे सावधान हो जाना चाहिये । मुझे पता नहीं कि मेरा आयु रूपी पानी कब सूखने वाला है ? ससार में सभी कुछ मिल सकता है, मगर आयु नहीं मिल सकती । मैं किसी को जागीर दे सकता हूँ, मगर पल भर की आयु नहीं दे सकता । ऐसा यह आयुष्य कहाँ जा रहा है ? आयु का कभी हिसाब भी तो नहीं लगाया कि मेरा बहुतसा आयुष्य कहाँ चला गया है ?

मैं जो रस ग्रहण करता हूँ, वह चाहे अमृत-सा ही क्यों न हो, विष रूप में ही परिणत होता है । घी, दूध आदि अमृत माने जाने वाले पदार्थों से भी विष का ही परिणाम निकलता है । कैमा ही अच्छा क्यों न खाया जाय, निकलेगी गदगी ही । गाय के गोबर का सभी स्वागत करते हैं, मगर अरे मनुष्य, तेरा शरीर कितना अपावन है । इसे शारीरिक विष समझ ।

मीठा भोजन करने पर भी वचन से विष निकलता है । गरीब को गाली देना क्या अमृत है ? अमृत खाने पर भी मुख से जहर निकलता है । यह जहर वाचनिक विष है ।

अन्तःकरण की ओर दृष्टिनिपात किया जाय । अमृत-सा भोजन करने के पश्चात् भी क्या हृदय में विषैली वासनाएँ

कल्पित नहीं होती ? अमुरुक का गला काटूँ अमुरुक को थोसा दू
इत्यादि भावनार्थ क्या अन्तःकरण का विषय नहीं हैं ? इस
प्रकार कितना ही मधुर भोजन क्यों न किया जाय
अन्तःकरण में अगर विष मरा है तो सब का परिणाम प्रायः
विषमय होता है ।

दशरथ कहते हैं—‘इस वह मे प्रकट होकर चेतन न
इतना प्रकाश पाया है मगर चिन्ता का विषय यह है कि अब
यह चेतन कहाँ जाएगा ? इसे कैसा वेह मिलेगा ? अगर मैं
अपनी चेतना को अपने अभीष्ट स्थान पर न ले जा सका तो
मैं दशरथ ही काहे का ? अब मैं यह नहीं होने दूँगा कि कर्म
की प्रकृति अहाँ काहे बड़ी मुझे (चेतना को) बसीट ले जाय
और वही मुझे जन्मना-मरना पड़े । मैं सर्वश्रमाव लाकर
स्वाधीन बनूँगा । मेरे चेतन पर मरा ही अधिकार होगा और
किस्ती का नहीं । मैं उस ज्ञान की लोज करूँगा जिसके अभाव
में संसार कटुभा है । मैं कर्म पर विजय प्राप्त करके मरूँगा
या नहीं मरूँगा । अब यही मेरी दृढ़ भावना होगी ।

आत्मा के लिए भावना बहुत बड़ी चीज है । गीता में
कहा है—

अद्वयमयोऽयं पुरुष यो यच्छब्दः स एव सः ।

भावना अर्थात् अद्वय । जिसकी जैसी भावना होती है वह
वैसा ही बन जाता है । ईश्वर की भावना करके ईश्वर बनना

और पशु की भावना करके पशु बनना आत्मा के ही हाथ की बात है ?

दशरथ कहते हैं—ऐ मेरी अवधपुरी ! मैं तेरा नाथ होकर भी क्या खाली ही चला जाऊँगा ?

अवधभूमिभावि ! क्या तेरा,
 यही परम् पुनर्पार्थ हाथ !
 खाय पिये बस जिये मरे तू,
 यों ही फिर-फिर आए जाय ।
 अरे योग के अधिकारी को,
 यही तुझे क्या योग्य हाथ,
 भोग भोग कर मरे रोग में,
 बस वियोग ही हाथ आय ।
 सोच हिमालय के अधिवासी,
 यह लज्जा की बात हाथ,
 अपने आप तपे तापों से,
 तू न तनिक भी शांति पाय ।
 बोल युवक ! क्या इसलिए है ।
 यह यौवन ! अनमोल हाथ !
 आकर इसके दांत तोड दे,
 जरा भग कर अग काय,
 वता-जीव ! क्या इसलिए है,

व्यपन्न नहीं होती ? अमुक का गला काटूँ अमुक को धोखा दूँ
इत्यादि भावनाएँ क्या अन्तःकरण का विष नहीं हैं ? इस
प्रकार कितना ही मधुर मोजन क्यों न किया जाय
अन्तःकरण में अगर विष भरा है तो भव का परिणाम प्रायः
विषमय हाता है ।

दशरथ कहते हैं—‘इस बेह म प्रकट होकर चेतन ने
इतना प्रकाश पाया है मगर चिन्ता का विषय यह है कि अब
यह चेतन कहाँ जाएगा ? इसे कैसा बेह मिलेगा ? अगर मैं
अपनी चेतना को अपने अभीष्ट स्थान पर न ले सका तो
मैं दशरथ ही काहे का ? अब मैं यह नहीं हाने दूँगा कि कर्म
की प्रकृति वहाँ चाहे वहीं मुझे (चेतना को) घसीट ले जाय
और वही मुझे बन्धना-भरना पड़े । मैं सर्वश्रेष्ठता लाकर
स्वाधीन बनूँगा । मेरे चेतन पर मेरा ही अधिकार होगा और
किसी का नहीं । मैं वम ज्ञान की लोभ करूँगा जिसके अभाव
में संसार कबुद्धा है । मैं कर्म पर विजय प्राप्त करके मरूँगा
यों नहीं मरूँगा । अब यही मेरी दृढ़ भावना होगी ।

आत्मा के लिए भावना बहुत बड़ी चीज़ है । गीता में
कहा है—

भद्रामयोऽयं पुरुष यो यच्छ्रद्धः स एव सः ।

भावना अर्थात् श्रद्धा । जिसकी जैसी भावना होती है वह
पैसा ही बन जाता है । इश्वर की भावना करके इश्वर बनना

और पशु की भावना करके पशु बनना आत्मा के ही हाथ की बात है ?

दशरथ कहते हैं—ऐ मेरी अवधपुरी ! मैं तेरा नाथ होकर भी क्या खाली ही चला जाऊँगा ?

अवधभूमिभावि ! क्या तेरा,
 यही परम् पुरुषार्थ हाथ ।
 खाय पिये बस जिये मरे तू,
 यों ही फिर—फिर आए जाग ।
 अरे योग के अधिकारी को,
 यही तुम्हे क्या योग्य हाथ,
 भोग भोग कर मरे रोग में,
 बस वियोग ही हाथ आय ।
 सोच हिमालय के अधिवासी,
 यह लज्जा की बात हाथ,
 अपने आप तपे तापों से,
 तू न तनिक भी शांति पाय ।
 बोल युवक ! क्या इसलिए है ।
 यह यौवन ! अनमोल हाथ ।
 आकर इसके दांत तोड़ दे,
 जरा भग कर अग काय,
 बता-जीव ! क्या इसलिए है,

यह जीवन का पूरा हाथ ।
 पक्षधर और कल्याण फल इसमें
 ताड़-साँठ कर काल साथ ।
 एक बार तो किसी जन्म के
 साथ मरण अनिवार्य हाथ
 बार-बार फिरकर किन्तु यदि
 रहे प्रेम का रोप हाथ ।
 अमृतपुत्र ! उठ कुछ उपाय कर
 चल, तुम हार न बैठ हाथ
 खोज रहा है क्या सहस्र तु
 मेट आप ही अनन्तराध ।

प्रारम्भ अवध के राजा हैं। लोग उन्हें अवधेश अवधवा
 अवध के भाग्य कहते हैं, लेकिन उन्हें इसका अभिमान नहीं ।
 वे कहते हैं—दे अवधवासी तू न क्या पुण्य किया होगा
 जिसके प्रताप से तुझे अवध में जन्म मिला है ?

आप लोग यहाँ जन्म पाना अच्छा मानते हैं या स्वर्ग में जन्म
 पाना अच्छा समझते हैं ? अगर स्वर्ग में जन्म पाना अच्छा
 समझते हैं तो मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या स्वर्ग में तीर्थङ्कर
 या महात्मा पुरुष जन्मते हैं ? आप कह सकते हैं—बहाँ
 किसी प्रकार का मगबा मग्न नहीं है। केवल भोग है। लेकिन
 भोग का बीड़ा बनने से आत्मा का कल्याण हो सकता है ? भोग

के कीड़े भले ही स्वर्ग में जन्मना चाहे, अन्यथा स्वर्ग के देव भी मनुष्य लोक से जन्म पाने के लिये लालायित रहने हैं ।

अमेरिका में डाक्टर थोर नामक एक आध्यात्मिक विद्वान् हो गया है । सुना है—एक दिन वह अपने शिष्य के साथ हवा खाने गया । वहा शिष्य ने डाक्टर से पूछा—कौनसी भूमि अच्छी है—यहां की या स्वर्ग की ? डाक्टर थोर ने उत्तर दिया—जिस भूमि पर तू दोनों पैर टेक कर खड़ा है उसे अगर स्वर्ग भूमि से बढ़कर न माने तो तेरे समान कोई कृतघ्न नहीं और तू इस भूमि पर खड़ा रहने का अधिकारी नहीं ।

यही बात सब को लागू होती है । आपको स्वर्ग भी इसी भव में याद आता है । कुत्ता, बिल्ली होते तो स्वर्ग याद ही न आता । ऐसा होने पर भी अगर आप स्वर्ग भव को ही श्रेष्ठ मानें तो ऐसा मानना इस भव के प्रति कृतघ्नता होगी । इस भूमि को तुच्छ ममम्भकर स्वर्गभूमि को श्रेष्ठ समझना पतिव्रता को छोटी और वेश्या को बड़ी समझने के समान है । कोई स्त्री गरीब घर की है । उसके पति का घर भी गरीब है और पिता का घर भी गरीब है । इस कारण वह फटे पुराने कपड़े पहनती है पर वह पतिव्रता और सती है । क्या ऐसी स्त्री वेश्या से खराब है ? कहावत है —

पतिव्रता फटा लाता,
नहीं गले में पोत ।

यह जीवन का पूरा हाथ ।
 पक्का और कच्चा फल इसमें
 तोड़-तोड़ कर काट लाय ।
 एक बार तो किसी जन्म के
 साथ मरण अनिवार्य हाथ
 बार-बार बिखर किन्तु यदि
 रहे प्रेत का रोप हाथ ।
 असुप्तपुत्र ! उठ कुछ उपाय कर
 चल चुप हार न घेठ हाथ
 लोज रहा है क्या सहाम तू
 मेट आप ही अनाराध ।

दरारय अवध के राजा हैं । लोग उन्हें अवधेश अवध
 अवध के नाथ कहते हैं, लेकिन उन्हें इसका अभिमान नहीं ।
 वे कहते हैं—हे अवधवासी तू ने क्या पुण्य किया होगा
 जिसके प्रताप से तुझे अवध में जन्म मिला है ?

आप लोग यहाँ जन्म पाना अच्छा मानते हैं या स्वर्ग में जन्म
 पाना अच्छा समझते हैं ? अगर स्वर्ग में जन्म होना अच्छा
 समझते हैं तो मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या स्वर्ग में तीर्थङ्कर
 या महात्मा पुरुष जन्मते हैं ? आप कह सकते हैं—वहाँ
 किसी प्रकार का मगड़ा जन्म नहीं है । केवल भोग है । लेकिन
 भोग का बीड़ा घन्ने से आत्मा का क्या हो सकता है ? भोग

स्वर्ग की कामना नहीं करते । आप जिस भूमि में रहते हैं और आपको जिस धर्म की प्राप्ति हो सकी है, उसके लिए देव यह कहते हैं—

सुष्टिए सावए चेडो, नाणदंसणलक्खणो ।
धम्मए रयस्स कुलस्स, मा होऊ चक्कवट्ठिया ॥

स्वर्ग के देव कहते हैं—धर्मात्मा श्रावक की दासता अच्छी, लेकिन धर्मविहीन चक्रवर्त्ती का पद अच्छा नहीं ।

दशरथ कहते हैं—मुझे अवध में जन्म मिला है, लेकिन क्या मेरा पुरुषार्थ फिर-फिर जन्म-मरण करने में ही है ? खाना-पीना और 'पुनरपि जननं पुनरपि मरणं' अर्थात् बार-बार जनमना-मरना हो मेरा पुरुषार्थ है ? इसलिए अब उठ । हे योग के अधिकारी ! क्या तू भोग में ही फँसा रहेगा ? तू योग के लिए जन्मा है या भोग के लिए ?

मित्रो ! आप किसलिए जन्मे हैं ? आपको भी इस प्रश्न पर विचार करना चाहिए । योग के अनेक अर्थ होते हैं, मगर आपको मैं बहुत गहराई में नहीं ले जाना चाहता । आपको योग का सीधा-साधा अर्थ ही बतलाता हूँ । सरल भाषा में यह कहा जा सकता है कि एकाग्र चित्त से किसी काम में लग जाना योग है । मगर वह कार्य श्रेयस्कर होना चाहिए । इस दृष्टि से संयम, भक्ति और सत्य के योग में लगना उचित है ।

मरी समा में ऐसी दीये

हीरा की सी ज्योत ।

ऐसी पतिव्रता को छोड़कर उसका पति अगर बेरमा के पास आए और उसके सुन्दर बहुमुख्य बख देखकर कहन लगे—मेरी पत्नी तो दुष्ट भी नहीं है जो है सो दू ही है । ता क्या ऐसे मूख ने पतिव्रत का माहात्म्य जानता है ? वह नहीं समझता कि बरमा के भक्तों और कपड़ों ने मेरे हृदय में आग लगा दी है । इसी कारण मेरा धर्मभाव भस्म हो गया है और मैं पतिव्रत धर्म की महिमा भूल गया हूँ ।

सारांश यह है कि पतिव्रता के सामने विज्ञापिनी बेरमा किसी गिलती न नहीं । अगर भोग के कीड़े उसी नाबीज और बेरमा को बड़ी बीज समझते हैं । यही कथन धन पर चरितार्थ होता है जो आयभूमि का अन्न-जल-वायु सेवन करते हैं और पेरिस की प्रशंसा करते नहीं सकते । स्वर्ग के सम्बन्ध में भी यही बात है । मनुष्यजन्म आत्मिक उत्थान का मार्ग है जब कि स्वर्ग भोगों की क्रीडामूमि है । इसी मनुष्यमय की साधना से आत्मा असह्य कल्याण प्राप्त कर सकता है । ऐसी स्थिति में मनुष्य हो करके भी जो मनुष्यमय की निम्ना और स्वर्ग की प्रशंसा करता है वह जादूत है । इस भूमि की महिमा न समझकर, भोगों में लुभाकर स्वर्ग को बड़ा बतलाने वाले अज्ञानी को क्या कहा जाय ? खान्ती पुरुष स्वप्न में भी

स्वर्ग की कामना नहीं करते । आप जिस भूमि में रहते हैं और आपको जिस धर्म की प्राप्ति हो सकी है, उसके लिए देव यह कहते हैं—

सुष्टिए सावए चेडो, नाणदंसणलक्खणो ।
धम्मं रयस्स कुलस्स, मा होऊ चक्कवट्ठिया ॥

स्वर्ग के देव कहते हैं—धर्मात्मा श्रावक की दासता अच्छी, लेकिन धर्मविहीन चक्रवर्त्ती का पद अच्छा नहीं ।

दशरथ कहते हैं—मुझे अवध में जन्म मिला है, लेकिन क्या मेरा पुरुषार्थ फिर-फिर जन्म-मरण करने में ही है ? खाना-पीना और 'पुनरपि जननं पुनरपि मरणं' अर्थात् बार-बार जनमना-मरना हो मेरा पुरुषार्थ है ? इसलिए अब उठ । हे योग के अधिकारी ! क्या तू भोग में ही फँसा रहेगा ? तू योग के लिए जन्मा है या भोग के लिए ?

मित्रो ! आप किसलिए जन्मे हैं ? आपको भी इस प्रश्न पर विचार करना चाहिए । योग के अनेक अर्थ होते हैं, मगर आपको मैं बहुत गहराई में नहीं ले जाना चाहता । आपको योग का सीधा-साधा अर्थ ही बतलाता हूँ । सरल भाषा में यह कहा जा सकता है कि एकाग्र चित्त से किसी काम में लग जाना योग है । मगर वह कार्य श्रेयस्कर होना चाहिए । इस दृष्टि से संयम, भक्ति और सत्य के योग में लगना उचित है ।

छोई कह सकता है कि हम क्या योग के लिए जनमे हैं ? ऐसा कहने वाला अगर अपने जन्म का उद्देश्य भोग भोगना मानता है तो उसे यह भी सोचना होगा कि उसका और पशु-पक्षी के जीवन में क्या अन्तर है ? याग तो पशु-पक्षी भी भोगते हैं । आप जो पकवान खाते हैं वह सूअर भी खा सकता है । आप जो कपड़े पहनते हैं वही कपड़े क्या पशु नहीं पहन सकते ? क्या उन कपड़ों से पशु की ठंड नहीं जाएगी ? यह बात दूसरी है कि पशुओं को ऐसी चीज प्राप्त नहीं है लेकिन यदि मिले तो क्या पशु उनका उपभोग नहीं कर सकते ? और क्या सभी मनुष्यों का असाधारण भोजन बख़्त प्राप्त हो जाता है ?

वास्तव में मानव जीवन भोग के लिए नहीं योग के लिए है । आप योग के इतने जनमे हैं । योग का चाहे परमात्मा की सेवा कहे चाहे मुनिवृत्ति कहे चाहे धर्म कहे कुछ भी कहे आपका जन्म हुआ इसी निमित्त है । भोग के लिए आप नहीं जनमे हैं ।

इरादय कहते हैं—'मैं भोग के लिए नहीं याग के लिए जनमा हूँ अतएव मेरा कर्त्तव्य तप करना अर्थात् याग को अपनाना है । अब समय लेकर मैं जंगल पर प्रकट कर दूंगा कि राम्यभोग भी मनुष्यजीवन का परम-कर्त्तव्य नहीं है ।

इरादय विचार करते हैं—'हे मन ! अबमर भीत रहा है ।

फिर पछताना पड़ेगा । जरा ने नोटिस दे दिया है और उसे तू समझ गया है । यह कुछ कम पुण्य की बात नहीं है ।'

प्लेग के समय चूहे मरने लगते हैं । पहले मनुष्य नहीं मरते, चूहे ही मरते हैं । प्लेग से बचने के लिए लोग चूहों को मारने लगते हैं । मगर चूहे कह सकते हैं—हमें क्यों मारते हो ? हम तो नोटिस दे रहे हैं कि इस घर की हवा खराब हो गई है । यह घर खाली कर जाओ ।' इतने पर भी मनुष्य अगर घर नहीं छोड़ते तो उन्हें मरना पड़ता है । दशरथ कहते हैं—
'हे मन ! फिर पछताना पड़ेगा । यह दुर्लभ देह राजपाट की रखवाली के लिए ही नहीं है । इससे भगवान् का भजन कर ले ।

क्या दशरथ घर में रहकर भगवद् भजन नहीं कर सकते थे ? फिर समय लेने के लिए वे क्यों तत्पर हुए ? आज कई लोग कहते हैं—घर से ही भजन कर लेना, साधुपन क्यों लेना ? ऐसा कहने वालों को समझना चाहिए कि गिरस्ती के अठारह जजालों में फँसा हुआ आदमी विक्षेप रहित होकर भगवान् का भजन नहीं कर सकता । बड़े-बड़े राजा लोग, जो राज्य करते हुए दान, शील, तप और भावना रूप धर्म का सेवन कर सकते थे, क्यों समय लेने को दौड़ते थे ?

महाजनो येन गतः स पन्थाः ।

अपने को तो महापुरुष के मार्ग पर चलना है । आप कहते होंगे कि बड़े-बड़े राजाओं ने राज्य क्यों छोड़ा ? पर

आप उन्हें बुद्धि देते हैं या उनके आवर्ण व्यवहार से बुद्धि लेते हैं ? वे बड़े राजा संसार में रह कर राज्य का सुभार करते थे और फिर संयम लेकर बड़े तपस्वी की शोभा करके अपना भरण सुभारते थे । इस प्रकार वे जीवन की कला में भी निष्प्राप्त थे और मृत्यु की कला में भी कुशल थे । कदाचि सोचते थे कि मेरे चाहे बिचने बैठे हों उनसे मेरा क्या लाभ होगा । अन्त में या तो मैं उनको छोड़ दूँगा या वे मुझे छोड़ जाएँगे । फिर उन पर भ्रमता स्थापित करने से क्या लाभ है ? जो वास्तव में मेरा नहीं है, उस पर भ्रमता कैसी ? अतएव पहले ही उन्हें क्यों न छोड़ दूँ ।

एक बात थी । हमकी जाटनी हमारा जाट को छोड़ जाने की धमकी दिया करता थी । जब चाहे सभी कहती—मुझे यह का दो नहीं तो मैं छोड़ जाऊँगी । मुझे यह जाकर दो वर्मा मैं तुम्हारा घर स्वागत दूँगी । जाट यह सुनते सुनते उकठा गया । एक दिन उसने सोचा—रात-दिन की यह मुसीबत ठीक नहीं । जाटनी को धमक न रखना ही उचित है एक दिन धमकी सुनकर जाट ने कहा—तुम्हें जाना है तो जल्दी जा मेरे जेवर उतार कर रख जा । जाटनी जाने को तैयार थी । उसने सब उतार कर जाट को सौंप दिया । तब जाट बोला—अब तू सब के सिप जा रही है तो एक रोप पानी की भर कर जा । घर में पानी नहीं है । मैं धमी-धमी करों पानी लेने दौड़ूँगा ?

जाटनी ने यह स्वीकार कर लिया। वह पानी लेने चली गई। पीछे से एक डण्डा लेकर जाट चौराहे पर आ बैठा। उधर से जाटनी पानी भर कर लौटी। जाट ने पीछे से एक डण्डा मार कर घड़ा फोड़ दिया और जाटनी से कहा—चल, राह कहीं की, मेरे घर से निकल जा।

जाटनी कहने लगी—तेरे घर में रहता ही कौन है ?

जाट ने जवाब दिया—तू मेरे घर में रहने लायक है ही नहीं।

जाटनी चली गई। लोगों में हल्ला हां गया कि जाट ने जाटनी को निकाल दिया। लोग कहने लगे—उसमें कोई ऐब होगा, तभी तो उसे घर से निकाल दिया है। जाट को दूसरी लड़की देने वाले भी मिल गये और विवाह हो गया। दूसरी जाटनी पहली का हाल सुनकर जाट से डरती रहती और जाट की मर्जी के खिलाफ कोई काम नहीं करती।

साराश यह है कि जाट ने स्वयं जाटनी को परित्याग कर दिया। अगर जाटनी जाट को छोड़ जाती तो जाट की इज्जत जाती और उसका दूसरा विवाह भी न होता।

अब इस दृष्टांत को अपने ऊपर घटाइये। ससार की माया जाटनी है। आप चाहे उसके पावों में गिरें, फिर भी वह जाती हुई नहीं रुकेगी। जब वह जाने को ही है तो फिर उसे स्वेच्छा-पूर्वक ही क्यों न तज दिया जाय ? जाट ने अपनी बात रख

ही। आप भी बाट की मुक्ति में काम लें। अन्यथा पछतावा ही पक्षे पड़ेगा।

सत्सार त्याग कर निष्कलन वाला मुनियों को आप क्यों नमस्कार करते हैं यों तो हजारों पुरुषों को उनकी पत्नियाँ छोड़ जाती हैं और हजारों आधमी भूकम्प आदि के कारण गृहहीन तथा अकिंचन हो जाते हैं उन्हें नमस्कार क्यों नहीं किया जाता ? इसका कारण यही है कि उन्होंने स्वेच्छा से घर और संपत्ति नहीं त्यागी है, जब कि मुनि स्वेच्छा से त्याग कर अनगार और अकिंचन बनते हैं।

आग और भूकम्प आदि के कारण या अन्ततः मृत्यु आने पर सर्वस्व त्यागना ही पड़ता है तो फिर स्वेच्छा से क्यों नहीं त्याग देते ? इच्छापूर्वक त्याग करोगे तो वेवता भी आपके नमस्कार करने में अपना अहोभाग्य समझेंगे।

उस समय भी शायद कुछ लोग कहते होंगे कि जिसका राम बैसा घना है उस पर छोड़ने की क्या जरूरत है ? पर ऐसा कहना नासमझी का लक्षण है। चक्रवर्ती का कल्याण भी त्याग से ही हो सकता है ? अतएव सौभाग्य से प्राप्त मनुष्य-जीवन को पृथा वर्षाव में करके त्याग का अपनाआ और परमात्मा का भजन करो। पाप को छोड़ो। धर्मपरायण बनो। अगत के जीवा के प्रति प्रेम भाव बढ़ाए जाया स्नह का वापरा विस्तृत बनाते चलो। इसी में आत्मा का सदा कल्याण है।

महाराज दशरथ कहते हैं—कल्पना कीजिए, एक आदमी हिमालय पहाड़ पर बैठा है। हिमालय पहाड़ सदा ठन्डा रहता है। वहाँ गर्मी में भी सर्दी रहती है। ऐसी स्थिति में अगर कोई आदमी वहा बैठा हुआ कहता है कि मैं गर्मी में मर रहा हूँ तो उससे क्या कहा जायगा ? उससे यही कहा जायगा कि किसकी कसर है, यह देख। इसी प्रकार इस आर्य देश में और उसमें भी अयोध्या में जन्म लेना बहुत कठिन था, फिर भी तुम्हें वहा जन्म मिला है तो किसलिए ?

शास्त्रकारों ने इस आर्य देश की बहुत महिमा गाई है। इस देश में जन्म मिलना बड़े सौभाग्य का फल है। मान लीजिए, एक जगह एक लाख आदमियों के बैठने योग्य मडप बनाया गया और उसमे खास-खास आदमियों के बैठने के लिए एक 'स्टेज' बनाया गया। भारत के करोड़ों आदमियों मे से एक लाख आदमी ही उस मडप में बैठ सकेंगे। यह लाख आदमी भाग्यशाली माने जाएँगे या नहीं ? और खास तौर पर जिन्हें 'स्टेज' पर बैठने की जगह मिलेगी वे कितने भाग्य-शाली समझे जाएँगे ? लेकिन जिन्हे उस स्टेज पर बैठने का गौरव मिला है, उन्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि कहीं हमारे ऊपर मक्खी न बैठ जाए। इसी प्रकार सारे ससार मे यह आर्यदेश और उसमें भी उस अवधपुरी में, जहां भगवान् ऋषभदेव, अजितनाथ, अभिनन्दनप्रभु, सुमतिनाथ स्वामी,

अनन्तनाथ भगवान् आवि तीयद्वार हुए हैं, मरत सगरावि बक्र-
वर्ती हुए हैं और जहाँ अनक पुरुषो न मुक्ति प्राप्त की है,
जम्म पाना कितने मौभाग्य की बात है ?

दशरथ मन ही मन सोचत हैं—येसी अवधपुरी में तरा
जम्म हुआ है ता क्या यह जम्म यों ही गँवा दगा ? तू जिसे
मोग कहता है वह मोग नहीं रोग है वियोग है। इम अयोध्या
म सहज शान्ति देन वाले पुरुष हुए हैं और तू संसार संबन्धी
अशान्ति में तप रहा है ।

शास्त्रभवन और संतों का समागम क्या शान्ति के हिमा-
लय नहीं है ? इम हिमालय पर बैठ कर भी मोगा की
लाखसा का न झूटना और मोगलाखसा में तपत रहना क्या
हिमालय पर बैठकर गर्मी से तपने के समान नहीं है ? संत
बनना भी इस हिमालय पर बैठना है । लेकिन इस हिमालय
पर बैठ करके भी जो ठपयों की लाखसा नहीं जोड़ता वह
हिमालय पर बैठा हुआ भी मानों तीव्र ताप से संतप्त हो
रहा है ।

मोग ठंड से बचने के लिए आग की शरण लेते हैं । अगर
कहीं आग ही सर्दी दूर लगे तो क्या उपाय किया जाय ? इसी
प्रकार आप काम-क्रोध आदि के सत्ताय हुए मंतों के पास
आवें और मंत आप में भी अधिक भताय हुए हों तब कहाँ
जायेंगे ? मोग धी-रुक्कर से अपनी मूल मिटाते हैं । अगर

घी-शक्कर उलटे भूख बढ़ाने लगे तो भूख का क्या इलाज किया जाय ? इसी प्रकार जो सत हजारों को तारने वाले हैं वही अगर दर-दर भटकते फिरें, जादू टोना करते फिरें तो फिर शान्ति कहा मिलेगी ? अगर हम कहें कि अमावस्या के दिन आना, ऐसा मन्त्र देंगे कि सकल मनोरथ पूरे हो जाएँगे तो समझदार मनुष्य यह कहेगा कि पहले अपने हृदय को मन्त्र तो दे लो, फिर हमें देना । जिसे त्यागी बनकर भी संसार कि कामना रही उसे क्या कहा जाय ? आप माला फिराते हैं सतों का समागम करते हैं, सामायिक करते हैं, फिर भी अगर दुनिया की छोटी-सी कामना भी नहीं त्याग सकते तो आपको क्या कहा जाय ? आप तीर्थ हैं । तीर्थ वह कहलाते हैं जो आप भी तिरे और साथ ही दूसरो को भी तारे ? आप भी अगर संसार के मत्ताप से नहीं बच सकते तो कौन बच सकेगा ?

दशरथ कहते हैं—‘अब मैं संसार के ताप से नहीं झुल-सूँगा, वरन् शान्ति प्राप्त करूँगा और संसार में शान्ति का प्रसार करूँगा । मैं अपने जीवन को व्यर्थ नहीं जाने दूँगा ।’

नवयुवक संसार के भावी स्तम्भ हैं । उन पर मनुष्य-समाज का बोझा है । वे देश और जाति के आधार हैं । जिनके नाक-कान आदि का तेज अच्छा है, विकासशील है, जिनके पास अभी जरा नहीं आई है, जिनके हाथों-पैरों में ताकत है,

हृदय में छस्माह है, जिनमें सत्कार्य करने की स्फूर्ति है वे नवयुवक कहलाते हैं। भगवान ने गौतम स्वामी से कहा था

परिजूरह ते सरीरयं केसा पंडुरया हर्षति ते ।

से सख्य वस्त्रेय हायर्ह समयं गोयम ! मा पमायए ॥

अर्थात्—जब तक तेरे कान नाक आँख आदि इन्द्रिया की शक्ति बनी हुई है, जब तक अपना कस्याख कर ल। समय मात्र का भी प्रमाद मत कर ।

भगवान न युवक को यह उपदेश दिया है। भगवान के उपदेश को शक्य म रखते हुए यह देखना चाहिए कि आज के युवक क्या कर रहे हैं ? आज के युवक ऐसे-ऐसे काम करते हैं कि जरा अस्वी आकर उन्हें थप्पड़ मारती है और उनके हाँठ गिरा देती है। वह लाल मारकर उन्हें मुँहा देती है। क्या यौवन इसीलिए है ? क्या मानव-जायम का बेष्ठतर अंश यौवन इसीलिए प्राप्त हुआ है कि हम जरा की सुराक बना दिया जाय ? भगवान का उपदेश तो यह है कि तनिक भी प्रमाद मत करो और यौवन का बहुपयोग करो ।

कमर मराङ्ग ने मारग जाली

मुख मरादी बायाँ बल घाली

माइ काल से जोर न पाली

मानन डर है ।

मानव डर है थोरसी मेंपर है

है मानव डर है !

आप जवानी के मद्र मे मतवाले होकर लटकीली-लचकीली चाल चलना तो सीख गए हैं, मगर यह सोचो कि आपकी जवानी आत्मा का कल्याण करने में जाती है या भोग मे जाती है ? स्मरण रखना चाहिये कि अधिक कामभोग भोगने वालों का स्वागत बुढापा जल्दी करता है ।

दशरथ सोचते हैं-‘क्या यह जवानी इसलिये है कि जरा की थप्पड खाकर दाँत गिरवा लूँ ? क्या मानव-जीवन का यह हरा-भरा मनोहर बाग इमीलिये है कि इसका कच्चा-पक्का फल मौत खा जावे ? बाग सींचकर हम तैयार करे और फल दूसरा दड़प जाए ? मौत तो सभी को आती है और एक बार जो जनम चुका है उसे मरना ही पड़ेगा, मगर बारम्बार जन्मने-मरने को धिक्कार है । मैं बार-बार जन्म-मरण नहीं करूँगा ।

आप गर्मी में से आये हों और फिर आपको कोई गर्मी में भेजना चाहे तो क्या आप जाना पसन्द करेंगे ? थोडी देर सिर नीचा और पैर ऊँचे करके गर्मी का कष्ट सहकर तो देखो क्या अनुभव होता है । ऐसा भयकर दुख कब तक सहन करते रहोगे ?

दशरथ कहते हैं-हे अमृतपुत्र ! उठ ! कुछ उद्योग कर । यह मत देख कि तेरा कौन साथी है ? यह मत सोच कि मैं राजा हूँ, बड़ा आदमी कहलाता हूँ तो अकेला कैसे जाऊँ ?

हृदय में उत्साह है, जिनमें सत्कार्य करने की स्फूर्ति है वे नवयुवक कहलाते हैं। भगवान् ने गौतम स्वामी से कहा था-

परिजूरह ते सरीरयं कैसा पंडुरया इभंति ते ।

से सुख्य वल्लेय हायई समर्थं गोयम ! मा पमायए ॥

अर्थात्-अब तक तेरे कान नाक आँख आदि इन्द्रिया की शक्ति बनी हुई है, अब तक अपना कल्याण कर ले । समय मात्र का भी प्रभाव मत कर ।

भगवान् ने युवका को यह उपदेश दिया है । भगवान् के उपदेश को लक्ष्य में रखते हुए यह देखना चाहिये कि आख कं युवक क्या कर रहे हैं ? आख के युवक ऐसे-एसे काम करते हैं कि जरा जल्दी आकर उन्हें घण्टा मारती है और उनके दाँत गिरा देती है । वह ज्ञान मारकर उन्हें मुका देती है । क्या जीवन इसीलिए है ? क्या मानव जीवन का अष्टोत्तर अंश जीवन इसीलिए प्राप्त हुआ है कि उसे जरा की मुराक घना दिया जाय ? भगवान् का उपदेश तो यह है कि ठमिक भी प्रमाद मत करो और जीवन का सदुपयोग करो ।

कमर मरोड़ ने मारण चालेरे

मुक्का मरोटी चाया बल भालेरे

मार्द कल से खोर न चालेरे

मानव जर रे ।

मानव जर ॥ खोरसी में घर है

रे मानव जर रे ।

क्षेमकर मुनि का आगमन

सासारिक गड़बड़ मिटाने के लिये और साथ ही आत्मिक शक्ति का विकास करने के लिये महापुरुषों की शरण ग्रहण करना चाहिये। राम का चरित तो प्रसिद्ध है ही, दशरथ का चरित भी कुछ कम महत्वपूर्ण नहीं है। जिस वृत्त में राम जैसा फल लग सकता है, वह वृत्त क्या साधारण कहा जा सकता है ?

महाराज दशरथ एक बूढ़े का बुढ़ापा देखकर संयम ग्रहण करने की तैयारी में ही थे कि इतने में बागवान ने आकर उन्हें बधाई दी। उसने आकर दशरथ से कहा—‘महाराज की जय हो। विजय हो। देवों के वल्लभ। आप बहुत दिनों से जिनकी प्रतीक्षा में थे, जिनके दर्शन के लिये लालायित थे और जिनका नाम सुनकर प्रसन्न होते थे, वही क्षेमकर मुनि बाग में पधारे हैं।’

बागवान के मुख से यह प्रिय सवाद पाकर महाराज दशरथ की प्रसन्नता का पार न रहा। सोचने लगे—इधर मेरी यह भावना हुई और उधर मुनि का आगमन हुआ। अब मेरी

साथी जोखने जाएंगे तो अमृत नहीं बन सकेगा अतएव अकला ही बस व ।

अमृतपुत्र ता सभी हैं—आप भी हं मगर लोग अमृतपुत्र होकर भी विष बन रहे हैं । आप अपने को पहचानो । आप ईश्वर के पुत्र हैं । भगवान् श्वपमेव की सन्तान हैं । इसलिये आप भी इशरथ की भांति जागा । साथीकी जोख में मत्त रहो । यह भावना रक्को—

असता मा महगमय । तमसो मा ज्योतिर्गमय ।

मुरयोर्मा अमृतं गमय ।

साथी की जोख करने बाधा कुछ नहीं कर सकता । मेरे माथ दीक्षा प्रत्यक्ष करने के तन्मीद्वार पोंच ये । मेरे सांसारिक ताऊजी कहते थे कि इन सब को आकाश मिस्र जाएगी तो मैं भी तुम्हें दीक्षा लेने की आज्ञा दे दूंगा । तब मैं कहता—इनका और मरा क्या साथ ? मैं इनसे छत्र में छोटा होने पर भी इन्हें शिक्षा द सकता हूँ । ऐसी स्थिति में इनके लिये क्यों टर्नर ?

अन्त तक वे साथी संसार त्याग नहीं कर सके । संसार में फंसे हुए ही मुरी तरह मरे । मैंने दीक्षा धारण करली । मैंने अपने जीवन का सवुपयोग कर लिया । आप भी जीवन सुधार की ओर बढ़ो । अपने को अमृत बनाने का प्रयास करो—विष मत्त बनाओ । इसी में आपका कल्याण है ।

क्षेमकर मुनि का आगमन

सामाजिक गड़बड़ मिटाने के लिये और साथ ही आत्मिक शक्ति का विकास करने के लिये महापुरुषों की शरण ग्रहण करना चाहिये। राम का चरित तो प्रसिद्ध है ही, दशरथ का चरित भी कुछ कम महत्वपूर्ण नहीं है। जिस वृत्त में राम जैसा फल लग सकता है, वह वृत्त क्या साधारण कहा जा सकता है ?

महाराज दशरथ एक बूढ़े का बुढ़ापा देखकर संयम ग्रहण करने की तैयारी में ही थे कि इतने में वागवान ने आकर उन्हें बवाई दी। उसने आकर दशरथ से कहा—‘महाराज की जय हो ! विजय हो ! देवों के बल्लभ ! आप बहुत दिनों से जिनकी प्रतीक्षा में थे, जिनके दर्शन के लिये लालायित थे और जिनका नाम सुनकर प्रमत्त होते थे, वही क्षेमकर मुनि बाग में पधारे हैं।’

वागवान के मुख से यह प्रिय सवाद पाकर महाराज दशरथ की प्रमत्तता का पार न रहा। सोचने लगे—इधर मेरी यह भावना हुई और उधर मुनि का आगमन हुआ। अब मेरी

भावना का रहस्य वही बताएँगे। ज्ञानी जन ही भावना का असली मर्म समझते हैं। ज्ञानियों के सिवाय वास्तविक बात और कोई नहीं बता सकता।

वेद ग्रन्थ पर चढ़ती है—बिना चढ़े नहीं रहती, होना चाहिए सामीप्य। इसी तरह वराह रूपी वल्ल भी मुनि रूपी वृक्ष पर न चढ़े, उनका सहारा न ले यह कैसे हो सकता है ?

सत्संग की बड़ी महिमा है। सब में सत्संग की महिमा गाई है। कोई भी शास्त्र उठाकर देखा सत्संग की महिमा मिलेगी ही। सत्संग के बिना किसी भी पुरुष का कल्याण नहीं हुआ है। राम अवतार—पुरुष मान जाते हैं। जैना न वैष्णवों ने यहाँ तक कि मुसलमानों ने भी उनके चरित का वयन किया है। ऐसे महापुरुषों का मोक्ष सत्संग की आवश्यकता थी ? पर राम स्वयं क्या कहते हैं ? मुनिप ।

मुससीशासत्री कहते हैं—राम सत्साईंम बप क वे और सीता अठारह बप की थी। अर्थात् दोनों भर ज्ञानी न थे। उस समय राम सीता का उपदेश दे रहे थे और सीता नम्रता—पूर्वक उपदेश सुन रही थी। इतन में हा एक तपस्वी पुरुष आठा दिखाइ दिया। राम ने कहा—यह और काइ नहीं नारदजी हैं। राम उठकर नारद के सामन गए और उनका सम्कार करके उन्हें ठँक आसन पर बिठलाया। तत्पश्चात् राम जमने कहने लगे —

सुन मुनि विषयनिरत जे प्राणी, हम सरीखे देह-अभिमानी ।
तिनके सत्संगति तब होई, करहिं कृपा जा पर प्रभु सोई ॥
ता कहँ मुनि नाहिन भव आगे, जेहि विन हेतु संत प्रिय लागे ।
ताते नारद ! मैं बडभागी, यद्यपि गृह-कुटुम्ब अनुरागी ॥

राम ने किन शब्दों में नारद का सम्मान किया है ? इसी से संत पुरुष के माहात्म्य का खयाल आ सकता है । रामचन्द्र जैसे सत-शिरोमणि महापुरुष भी संत की बड़ाई करते हैं और संत-समागम होने के कारण अपने आपको सौभाग्यशाली समझते हैं ।

राम नारद से कहते हैं—हे ऋषि ! हम सरीखे विषया-नुरक्त देहाभिमानी के भाग्य जब अच्छे होते हैं, जब प्रभु की कृपा होती है, जब पुण्यकर्म का उदय होता है, तभी सत्संग का अवसर मिलता है । अच्छे भाग्य के बिना सन्त-समागम नहीं होता । बिना किसी स्वार्थ के सन्तों पर प्रेम हो तो ममझना चाहिए कि जन्म-मरण का चक्र समाप्त होने वाला है ।

राम अपने को 'विषयनिरत' कहकर संसार में फँसे हुए विषयलोलुप लोगों को शिक्षा दे रहे हैं । वे अपने आपको देहाभिमानी भी कहते हैं । देहाभिमान का अर्थ है—देह पर अहंकार होना । दुबला होने पर दुःख मानना और तगड़ा होने पर अभिमान करना भी देहाभिमान है । जैसे एम ए

परीक्षा उत्तीर्ण शिष्टक छाटे बालक को पढ़ाते समय ए-बी-सी-डी रटाता है उसी प्रकार राम भी सब बातें अपने ऊपर घटित करके ही कह रहे हैं।

राम कहते हैं—बिना हेतु मस्तिंग पर अनुराग होना बड़े भाग्य की बात है। मलखण की मनुहार तो सभी करते हैं पर बिना स्वार्थ कौन किम पूछता है? या तो हुकानदार को दो पैसे का नमक लेने के लिए आया हुआ ग्राहक भी प्रिय लगता है लेकिन जिनसे कोई ऐहिक प्रयोजन नहीं है, वादू-टोना या घन शैलत का स्वाद नहीं है, उन संता पर प्रेम होना पर समझना बाह्य कि अन्ध भाग्य हैं। सिद्धान्त में कहा है—

दृष्टहासो मुहादार, मुहासीवी वि दृष्टहा ।

मुहादार् मुहासीवी दो वि गच्छन्ति सुम्हा ॥

—वसुधैकात्मिक

निष्काम भाव से संता की सेवा करने वाला, अन्ध आहार पानी भीषण आदि इन बाजे और निष्काम जीवन जीने वाला (संत) बिरसे ही होते हैं। बहुत स नंत कहखाने वाले भी यह मानते हैं कि भक्त की मुराद पूरी नहीं करेंगे तो वह हमारे भक्त कैसे रहेंगे? इसलिए उन्ह कुछ यंत्र-मंत्र उता आशिष। सेवा करने वालों में साधुता-संतपन-नहीं है।

कई जगह यह भी होता है कि कोई लब्धप्रतिष्ठ, ख्यातनामा साधु आता है तो उस पर अविक प्रेम होता है और छोटे साधु के आने पर कम। ऐसे दातार कम होंगे जो बिना मतलब अर्थात् निष्काम भाव से दें और ऐसे भी दातार है, जिन्होंने मत्संग के लिए अपना तन, मन, धन अर्पण कर दिया है।

सुना है—कई लोग अपने को श्रीनाथजी के लिए अर्पित कर देते हैं। ऐसे लोग अपने ही हाथ से बनाते खाते हैं, किसी के सहारे नहीं रहते। क्या आप भी स्वयं को महात्मा को समर्पण करोगे ? अर्थात् इस प्रकार का अतिथि सविभाग व्रत धारण करोगे कि सत पुरुष जिस वस्तु का सेवन नहीं करते, हम भी वह वस्तु काम में नहीं लेंगे ? आप मुनि को अचित्त पानी देना चाहे भी पर घर में अगर वह होगा ही नहीं तो आप कहा से देंगे ? इस व्रत का पालन करने के लिए श्रावक सचित्त खान-पान का भी त्याग करता है। जो श्रावक सचित्त खान-पान का त्यागी होगा उसके घर से शायद ही कोई साधु खाली लौटेगा।

भोजन-पानी के विषय में विवेक की बहुत आवश्यकता है। जिन वस्तुओं में कीड़े निकलते हैं उन वस्तुओं को कोई कैसे खा जाते होंगे ? और भोजन में लटें निकलना क्या विवेक है ? अधिक दिनों के पिसे आटे और मिर्च आदि मसाले

म अचरित हा आस हैं । लेकिन सीधी (सैयार सरीषी हुई) चीज साने वाले गृहस्थ समझते हैं कि हम ता सीधी चीज खाते हैं तो पाप से बच रहे हैं । आटा पीस-पीस कर पुराने आटे म मिलाते खाना और उम संमह को समाप्त न होने देना क्या ठीक है ? क्या उम पुराने आटे में जीव अन्तु नहीं पड़ जाते होंगे ? गृहस्थों को उम सम्बन्ध में कुछ विषय से काम लेना चाहिए । अविवेकी धर्म का मलीमाति पासन नहीं कर सक्ता और न कल्याण का भागी ही हो सकता है ।

तात्पर्य यह है कि बिना प्रयाशन संत से प्रेम होना सीमाम्य की बात है । मैं अगर व्याख्यान सुनाने के बदले भाताओं से एक एक पैसा लेन लूँ तो मेरा धनमात्र व्याख्यान मोल का हो जाएगा । लेकिन अगर आप मेरे पास धन दोखत के लालच म आपें तो यह क्या ठीक हागा ? बिना गरम के मस्संग की भावना बढ़ाओ तो बस बेड़ा पार है ।

राम नारद म कहते हैं—ह अरुपि ! आपक आने म मैं बड़भागी हा गया । यद्यपि मैं घर कुटुम्ब वाला हूँ फिर भी आपक आने म भाग्यवान हूँ ।

नारद बीणा वज्रान पाल थे । आकाश म उड़न वाले थे । कई तरह क कीतुक किया करत थे । उन्ह कहत करान में मरा आता था और बड़ पाप से समाशा ब्रह्म थे । तीन

साधु अठारहों प्रकार के पापों के त्यागी होते हैं । दशरथ अगर ऐसे साधु की भक्ति करते हैं तो यह बात किसे पसन्द न आएगी ?

राजा दशरथ क्षेमकर मुनि का दर्शन करने गये । अब दशरथ किस प्रकार क्षेमकर मुनि की गोद में बैठते हैं, यह देखकर आप भी अपनी भावना दौड़ाइए ।

उस ग्रन्थ रचने वाले को धन्य है, जिसने हमारे लिए इस आदर्श और भगवन्मय वस्तु का संग्रह किया है । उसका हमारे ऊपर अग्रिमित्त उपहार है । उसकी कृपा न होती तो हम दशरथ या क्षेमकर को कैसे जानते ?

दशरथ की कथा से साधारण पाठक यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दशरथ जैसे राजा भी सत्सग को आनन्ददायक मानते थे तो हम भी सत्सग का लाभ क्यों न उठावें ? राम ने अपने को छोटा बतलाया है और सत्सग की महिमा बड़ी बतलाई है । राम की तरह लघुता धारण करने से ही सच्ची महत्ता मिलती है ।

एक रोगी को, जो मोहताज है और जिसका रोग भी बड़ा हुआ है किसी डाक्टर ने नीरोग कर दिया । अब विचारणीय यह है कि किसने किम पर उपकार किया है ? समझदार डाक्टर तो यही कहेगा कि रोगी ने हम पर उपकार किया है । यदि हम स्वर्ग में होते तो वहाँ कोई रोगी न

मिलता और न हमें सेवा करने का अवसर ही प्राप्त होता । मैं मर्त्यलोक में हूँ, अतएव मेरा कर्त्तव्य यही है कि मैं रोगियों की सेवा करूँ । मैं रोगी का उपकार मानूँगा । मैं बदला नहीं चाहता ।

दर्द दिल के बास्ते पैदा किया इन्सान को
बर्ता तात्पर के लिए कुछ कम न वे कुतूँ बर्ता ॥

चाप भी यह भावना धारण कीविए पर कठिनाई ना
पह है—

कहानी मिथी सांड है रहनी विष की लोच ।
कहानी सी रहनी रहे ऐसा विरला कोच ॥

हेमंकर मुनि का आगमन सुनकर वरारथ की कड़ी-कड़ी
सिख गई । उन्होंने बड़े उत्साह और चाप के साथ मुनि के
दर्शन करने की तैयारी की । उन्हें ऐसा भाव होने लगा माना
जिसे अमिच्छित वस्तु हस्तगत होने वाला है । महाराज
वरारथ मुनिवर हेमंकर की सेवा में उपस्थित हुए । उनका
वैभव देखकर अस्मित हो गये । मुनि की प्रशंसा मुक्त-मुक्ता
आन्तरिक तन में वैशीष्यमान थी । उनके उन्नत सलाह पर
स्पष्ट सिद्धि हुई तीन रत्नाय निम्न रत्नत्रय क अस्तित्व को
सूचित कर रही थी या तीन गुणियों का परिचय दे रही थी
या मुनि की शिक्षाप्रसन्नता को व्यक्त रही थी यह निराय
करना कठिन है तभी में विराग की छाती होने पर भी एक

अलौकिक सौम्यता, दीप्ति और सयम की वज्रलता थी। मुनि की दृष्टि नाक के अग्रभाग पर ठहरी थी, जिससे ऐसा प्रतीत होता था कि ससार की ओर से उन्होंने अपनी दृष्टि हटा ली है और अन्तरात्मा की ओर ही वह देख रहे हैं। कृश काय गौर वर्ण और प्रशस्त लक्षणों से सम्पन्न मुनि की शरीर संपत्ति दर्शनीय थी।

राजा दशरथ की आँखें मुनिवर का यह भव्य रूप देखकर निहाल हो गई। उन्हें जान पड़ा, जैसे तीन लोक की समग्र सात्विकता और पवित्रता यहीं आकर इकट्ठी हो गई है। दशरथ यह सब देखकर मुनि के चरणों में झुक पड़े। विधिपूर्वक वन्दना-नमस्कार करने के पश्चात्, विनयपूर्वक मुनि के सामने बैठ गये—न बहुत दूर, न बहुत पास।

मुनिराज और महाराज दशरथ की जो बातचीत हुई, वह बड़ी ही महत्वपूर्ण है। एक ओर राजर्षि दशरथ हैं और दूसरी ओर महर्षि जेमकर। दोनों महानुभावों के वार्त्तालाप का वर्णन करना बड़ा ही कठिन काम है। फिर भी ज्ञानियों की दी हुई वस्तु आपके सामने रखता हूँ। मेरा काम तो एक हरकारे का-सा है, जो दूसरों की भेजी हुई चिट्ठियों को तफसील कर देता है। मैं ज्ञानियों की दी हुई वस्तु आपके पास पहुँचाता हूँ।

कहा जा चुका है कि मुनि को देखकर दशरथ को अपार

हय हुआ । राजा क हृदय में मुनि के प्रति अनन्य प्रेम था ।
जिनके हृदय में मुनि के प्रति अनन्य प्रेम हो और जो यह सम-
झते हों कि मुनि के समान संसार में और कोई हित कर नहीं
है, समझना चाहिए कि ऐसे लोग अपना भव मिटा रहे हैं ।
परमेश्वर भी मुनि को बड़ी बड़ा और भक्ति की दृष्टि से देख रहे
हैं । मुनि भी विचार करते हैं कि यह क्या राजा है । राजा
के ऊपर बड़े-बड़े कार्यों का बोझ रहता है । फिर भी यह मेरे
पास आया है तो इस क्या वृत्ति चाहिए ?

किमी पर कम और किमी पर ज्यादा बोझ होता है ।
पहले ही उसी को हल्का किया जाता है जिस पर ज्यादा बोझ
हो । इन राजा महाराजाओं ने जगत् का बोझ अपने ऊपर
छा रक्खा है । अतएव हमें धर्म लेकर इनका उत्थान करना
है । इनका पतन जगत् का पतन है और इनका उत्थान जगत्
का उत्थान है अतएव राजा को पहले धर्मोपदेश देना चाहिए ।

राजा लोग पूर्णोपासित पुत्र्य लेकर आते हैं । प्रजा उनकी
अनुकरण करती है । कहावत है—‘यथा राजा तथा प्रजा ।’
अतएव धर्म लेकर पहले उन्हें सुधारना मुनि का कर्तव्य है ।

उपदेश-श्रवण

सेमंडर मुनि राजा परमेश्वर से कहने लगे—‘कौशलेश ! हे
मरेन्द्रकुल-कमल-विवाकर ! तुम परम्परा की उस गायी पर ही

जो भगवान् ऋषभदेव के समय से चली आई है। भगवान् ऋषभदेव ने ससार को साक्षी रखकर जो काम किया है, वह एक ही अश से न रह जाए, तुम्हारे द्वारा उसके दोनों अंशों की पूर्ति होनी चाहिये। यह सत्य है कि तुमने राज्य को खूब उन्नत बनाया है और पुत्र को राज्य करने योग्य कर दिया है, लेकिन भूलना मत कि तुम्हारे कार्य का यह एक ही अश पूरा हुआ है। तुम्हारे पुत्र राज्य की धुरा उठाने योग्य हो गये हैं, फिर भी इससे भगवान् के दोनों काम पूर्ण नहीं हो जाते। दूसरा अश अभी तक अपूर्ण है। उसे पूर्ण करना चाहिए। अब तुम्हें अनन्त भाव-राज्य को सुधारने की तैयारी आरम्भ कर देनी चाहिए।

बुद्ध ने विचार किया था कि जब तक राजा-महाराजा धर्म को धारण न करेंगे और केवल तलवार के बल पर शांति स्थापित करने की चेष्टा करते रहेंगे तब तक वास्तविक और स्थायी शांति नहीं हो सकती। यह विचार कर उसने यह नियम बनाया था कि राजा के दो पुत्रों में से एक मयम-दीक्षा धारण करे और एक राज्य का भार वहन करे। अर्थात् शांति रखने के लिए एक बर्म के बल का उपयोग करे और दूसरा नीति से राज्य करे। इस प्रकार राजबल और धर्मबल में संसार की गाड़ी अच्छी तरह चल सकती है।

मुनि कहते हैं—हे राजन् ! जो बात भगवान् ऋषभदेव ने अपने पुत्रों से कही थी वही मैं तुमसे कहता हूँ। उसे ध्यान

पूर्वक सुनो और फिर अपना कर्तव्य स्थिर करो ।

भ० ऋषभदेव के पुत्रों का उदाहरण

भगवान् ऋषभदेव ने अपने पुत्रों से जो बात कही थी, वह सूर्यगर्भांग सूत्र के दूसरे अध्याय में लिखी है । भागवत के पाँचवें स्कंध में भी है । सूर्यगर्भांग सूत्र में कहा है—

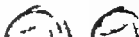
मंभुवम्भइ किं न भुवम्भइ,

संबोही खलु पेश दुष्टहा ।

नो हृष्यमंति राक्षसो,

नो सुखइ पुयराणि जीवियं ॥

भगवान् ऋषभदेव के एक सौ पुत्र थे । बीड़ा बने से पहले भगवान् ने अपने सब पुत्रों को राज्य का बँटवारा करके अलग कर दिया था । लेकिन भरत ने चक्रवर्ती होने की इच्छा की । भरत ने सोचा—मैं चक्रवर्ती तभी हो सकता हूँ जब भारत क्षेत्र के वह सबों में से एक अंगुल भूमि भी दूसरे के अधिकार में न रहे । तभी पर मेरा प्राधिपत्य हो । यह सोचकर भरत ने अपने भाइयों के साथ भाई भाई का सम्बन्ध न रक्कड़ स्वामी-सेवक का सम्बन्ध स्थापित करना पाहा । बाहुबली को छोड़कर शेष सब भाइयों में बिपार किया कि यह भरत की अभीष्टि है । हम पिता का दिया हुआ राज्य करेंगे, भरत का दिया हुआ राज्य नहीं करेंगे । भरत कहत

हैं—मेरा दिया हुआ राज्य भोगो, पर यह न होगा। भरत बलिष्ठ है सही, पर हम भी कायर नहीं हैं। हम भी भगवान् ऋषभदेव के पुत्र हैं। भले ही इस शरीर के टुकड़े हो जाएँ, हम भरत का आधिपत्य नहीं मानेंगे। अतएव भरत का सामना करने के लिये सेना सजानी चाहिये।

भ० ऋषभदेव के अठ्ठानवे पुत्रों ने यह विचार किया। लेकिन फिर सोचा कि हमें पिताजी ने राज्य दिया है और सौभाग्य से अभी तक वे मौजूद हैं। इस कारण उनसे सलाह लिये बिना लड़ाई लड़ना उचित नहीं है। उनसे सलाह लेकर ही लड़ाई करना ठीक होगा। अगर उनका आदेश होगा कि भरत के सामने झुक जाओ तो हमें झुक जाना होगा। उस दशा में हमारी कोई तोहीन नहीं होगी, क्योंकि हम भरत के झुकाये नहीं झुकेंगे, पिताजी के झुकाए झुकेंगे। अगर पिताजी ने हमें पहले ही भरत के आधीन कर दिया होता तो आखिर उनकी आधीनता में रहना ही पड़ता। हाँ, अगर पिताजी अब रहने का आदेश देंगे तो हर्गिज नहीं झुकेंगे। फिर ससार की कोई भी शक्ति हमें नहीं झुका सकेगी। पिताजी की सलाह लेने के बाद इन्द्र के रुठने की भी हमें परवाह नहीं।

आखिर यही विचार पक्का हुआ। सब भाई मिलकर भगवान् ऋषभदेव के समीप पहुँचे। भगवान् ने उन्हें देखते

ही कहा-पुत्रो ! आज तुम भरत के सत्ताय हुए मेरे पास आये हो । भरत तुम्हारे राज्य पर अपनी मुहर लगाना चाहता है जिसे मैंने तुम्हें प्रदान किया है । वह अब भाई-भाई के वरस स्वामी-सेवक का सम्बन्ध स्थापित करना चाहता है । लेकिन मैंने तुम्हारे भीतर जो स्वाधीनता की भावना मरी है उसे वहाँ निकाल कैसेंगे ? क्या तुम सब भरत के गुलाम होकर रहोगे ?

भरत के अधीन होकर रहना तुम्हें बुरा लगे यह स्वाभाविक है । लेकिन राज्य का अधिकारी होकर भी क्या कोई स्वाधीन रह सकता है ? राज्य का अधिपति भी अगर स्वाधीन होता तो मैं ही क्या राज्य त्यागता ? जिस बीज के लिए लोग अपनी मनुष्यता को मूलकर कुत्ते की तरह झड़ते हैं और जिस मैंने तुम्हें समझ कर तब दिया है क्या वही बीज के लिए तुम लोग, मेरे पुत्र होकर भी आपस में लड़ोगे ? बच्चो ! तुम अपना राज्य भोगते हुए भी सबमुझ की स्वाधीनता नहीं पा सकते । अगर सच्ची स्वाधीनता प्राप्त करना है तो मेरे पक्ष का अनुसरण करो । राज्य को छात मार दो । मैं सच्चा शासक और सुन्दर राज्य पाने का उपाय बतलाता हूँ । अब मैं वह पिता नहीं रहा कि खमीन का कुछ टुकड़ा बेकर तुम्हें जयिकु शांति पहुँचाऊँ और एक प्रकार से तुम्हें मुझसे में ढाऊँ । अब मैं तुम्हारे लिए त्रिलोकी का राज्य लाया हूँ । इसलिये बोध प्राप्त करो । यह समझ

लड़ाई का नहीं है। जागृति का यह अनमोल अवसर है। भरत की दशा देखकर ही तुम्हें बोध पाना चाहिये। उसकी दशा द्यनीय है। उसकी लोभवृत्ति देखकर तुम्हें समझना चाहिए कि राज्य पा लेने पर भी सच्ची शान्ति प्राप्त नहीं होती। राज्य के लोभ ने उसे ठग लिया है। तुम जानबूझ कर क्यों ठगई में आना चाहते हो? अक्षय साम्राज्य का अधिकार तुम्हारा स्वागत करने को उद्यत है। उस ओर पैर क्यों नहीं बढ़ाते ?

यह सूयगडाग सूत्र की गाथा का भाव है। वेदव्यासजी भागवत में क्या कहते हैं, यह भी सुन लीजिए—

नायं देहा देहभाजां नृलोके,
कष्टान् कामान् नाहते विद्भुजां ये
तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्त्वं,
सिद्धयेद्यस्माद् ब्रह्मसौख्यं त्वनन्तम् ॥

अरे पुत्रो ! देहधारियों की यह देह उन भोगों को भोगने के लिए नहीं है, जिन्हें प्राप्त करने में घोर कष्ट सहन करना पड़ता है, भोगने में भी कष्ट सहन करना पड़ता है और भोगने के बाद भी कष्ट सहन करना पड़ता है। ऐसे कष्टमय काम भोग भोगने के लिये यह काया नहीं मिली है। अतएव इन भोगों पर गर्व मत करो। यह भोग तो विष्टा खाने वाले

ही कहा—पुत्रो ! आज तुम भरत के मताये हुए मेरे पास आये हो । भरत तुम्हारे राज्य पर अपनी मुहर लगाना चाहता है जिसे मैंने तुम्हें ममान किया है । वह अब भाइ-भाई के दण्डे स्वामी-सेवक का सम्बन्ध स्थापित करना चाहता है । लेकिन मैंने तुम्हारे भीतर का स्वाधीनता की भावना मरी है उसे कहीं निकास देंगे ? क्या तुम सब भरत के गुलाम होकर रहोगे ?

भरत के अधीन होकर रहना तुम्हें बुरा लगे यह स्वाभाविक है । लेकिन राज्य का अधिकारी होकर भी क्या कोई स्वाधीन रह सकता है ? राज्य का अधिपति भी अगर स्वाधीन होता तो मैं ही क्या राज्य त्यागता ? जिस चीज के लिए लोग अपनी मनुष्यता को भूलकर कुत्ते की तरह लड़ते हैं और जिसे मैंने तुम्हें समझ कर तब दिया है क्या वही चीज के लिए तुम लोग, मेरे पुत्र होकर भी आपस में लड़ोगे ? बच्चो ! तुम अपना राज्य भोगते हुए भी सचमुच की स्वाधीनता नहीं पा सकते । अगर सच्ची स्वाधीनता प्राप्त करना है तो मेरे पथ का अनुसरण करो । राज्य को छात मार दो । मैं सच्चा शारवत और सुम्बर राज्य पाने का उपाय बतलाता हूँ । अब मैं वह पिता नहीं रहा कि जमीन का कुछ टुकड़ा बेकर तुम्हें जखिरू शान्ति पहुँचाऊँ और एक प्रकार से तुम्हें मुझसे में बाँटूँ । अब मैं तुम्हारे लिए त्रिशास्त्री का राज्य लाया हूँ । इसलिये बोध प्राप्त करो । वह समय

लड़ाई का नहीं है। जागृति का यह अनमोल अवसर है। भरत की दशा देखकर ही तुम्हें बोध पाना चाहिये। उसकी दशा दयनीय है। उसकी लोभवृत्ति देखकर तुम्हें समझना चाहिए कि राज्य पा लेने पर भी सच्ची शान्ति प्राप्त नहीं होती। राज्य के लोभ ने उसे ठग लिया है। तुम जानबूझ कर क्यों ठगाई में आना चाहते हो? अक्षय साम्राज्य का अधिकार तुम्हारा स्वागत करने को उद्यत है। उस ओर पैर क्यों नहीं बढ़ाते ?

यह सूयगडाग सूत्र की गाथा का भाव है। वेदव्यासजी भागवत में क्या कहते हैं, यह भी सुन लीजिए —

नाथं देहा ॥ देहभाजां नृलोके,
कष्टान् कामान् नाहते विद्भुजां ये
तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्त्वं,
सिद्ध्यद्यस्माद् ब्रह्मसौख्यं त्वनन्तम् ॥

अरे पुत्रो ! देहधारियों की यह देह उन भोगों को भोगने के लिए नहीं है, जिन्हे प्राप्त करने में घोर कष्ट सहन करना पड़ता है, भोगने में भी कष्ट सहन करना पड़ता है और भोगने के बाद भी कष्ट सहन करना पड़ता है। ऐसे कष्टमय काम भोग भोगने के लिये यह काया नहीं मिली है। अतएव इन भोगों पर गर्व मत करो। यह भोग तो विष्टा खाने वाले

पशु भी योग्य हैं। तुम कह सकते हो कि हम राजपुत्रों का शरीर अगर भोग भांगने के लिये नहीं तो किसलिये है ? हे पुत्रो ! यह शरीर वह दिव्य तप करने के लिये है जिस तपसे अन्तःकरण शुद्ध होता है और शुद्ध अन्तःकरण से अन्तः प्रज्ञा सुख की प्राप्ति होती है।

चेमकर मुनि कहते हैं—हे राजन् वराह ! भगवान् आपमदेव की एक ही बात से उनके अद्भुतवे पुत्र जाग गये। उनके मोह नष्ट हो गया। वे भगवान् से कहने लगे—प्रभो ! हम सो पहले ही यह निश्चय करके आये हैं कि आपका आदेश हमें मान्य होगा। जो आप कहेंगे वही हम करेंगे। आपकी सलाह सही है। राज्य के जिस दुष्कण का मरत को शोक हुआ है वह अगर हमने मरत को जीतकर बचा भी लिया तो उससे क्या होगा ? और यह भी क्या असंभव है कि हम उसकी सहायता से भारे जाएँ ? अतएव हम आपके आदेश को शिरोधार्य करके अरुण राज्य ही प्राप्त करना चाहते हैं।

हे राजन् ! अपने पूर्वजों के इस वृत्ति से तुम भी अपने क्षिप्र मार्ग छोड़ सकते हो। भगवान् और उनके पुत्रों की इस कृपा को मक्कर मक्खन निकालो और जमने लाम पट्टभो।

मुनिवर चेमकर द्वारा यह वृत्ति सुनकर वराह कहने लगा—हम उस महिमा मंडित वंश में उत्पन्न हुए हैं, जिसमें के महापुरुष शक्ति और सत्य का पङ्क होते हुए भी राज्य को उन्न

गए । भगवान् के तनिक से उपदेश से अट्टानवे भाई मुनि बन गए । उसी बडभागी वश में मेरा जन्म हुआ है ।

राजा दशरथ मुनिराज से पूछने लगे—‘मुनिवर ! पूर्वजों की गौरवगाथा सुनते-सुनते सतोष नहीं होता । इससे साहस, उत्साह और ढाढस मिलता है । कृपया यह और बतलाइए कि अट्टानवे भाइयों के एक साथ मुनि बन जाने के पश्चात् क्या हुआ ?’

चक्रवर्ती भरत का पश्चात्ताप

मुनि ने कहा—भरत को चक्रवर्ती पद का गर्व हो गया था । वह अपने भाइयों पर भी शाशन-सत्ता स्थापित करना चाहता था । उसको समझाने का दूसरा कोई उपाय नहीं था । पर जब अट्टानवे भाइयों ने राज्य त्याग दिया तब भरत की बुद्धि ठिकाने आई । भरत को मालूम हुआ कि मेरा दूत पहुँचने के बाद मेरे भाई पिताजी के पाम गए और पिताजी के उपदेश से राजपाट छोड़कर मुनि बन गए हैं ।—यह सुनते ही भरत मूर्छित होकर सिंहासन से नीचे ढल पड़ा । जब होश में आया तो अपने आपको धिक्कारने लगा । कहने लगा—मुझे धिक्कार है । मेरे राजपाट को, मेरे पद को और मेरे वैभव को धिक्कार है । अविवेक के चक्कर में पड़कर मैंने घोर अन्तर्य कर डाला है । मैं वन्द्युद्रोही हूँ । पिता

पशु भी भोगत हैं ।) तुम कह सकते हो कि हम राजपुत्रों का शरीर अगर भोग भोगने के लिये नहीं तो किसलिये है ? हे पुत्रो ! यह शरीर वह दिव्य तप करने के लिये है, जिस तपसे अन्तःकरण शुद्ध होता है और शुद्ध अन्तःकरण से अनन्त ब्रह्म सुख की प्राप्ति होती है ।

चेमकर मुनि कहत हैं—हे राजन् दशरथ ! भगवान् ऋषभदेव की पक ही बात में उनके अद्वानवे पुत्र जाग गये । उनका मोह नष्ट हो गया । वे भगवान् से कहने लगे—प्रभो ! हम तो पहले ही यह निश्चय करके आये हैं कि आपका आदेश हमें मान्य होगा । जो आप कहेंगे वही हम करेंगे । आपकी सलाह सही है । राज्य के जिस दुष्पक्ष का भरत को लोभ हुआ है वह अगर हमने भरत को जीतकर बचा भी लिया तो उससे क्या होगा ? और यह भी क्या असंभव है कि हम उसकी सहायता से मारे जाएँ ? अतएव हम आपके आदेश को शिरोधार्य करके अश्व राक्षस ही प्राप्त करना चाहते हैं ।

हे राजन् ! अपने पूर्वजों के इस वृत्तांत से तुम भी अपने लिए भाग सोच सकते हो । भगवान् और उनके पुत्रों की इस कथा को मक्कर मक्कन निकालो और उसमें लाभ उठाओ ।

मुनिवर चेमकर द्वारा यह वृत्तांत सुनकर दशरथ कहने लगे—हम इस महिमा मंडित वंश में उत्पन्न हुए हैं, जिसमें के महापुरुष शक्ति और सत्य का पट्ट होते हुए भी राज्य को तब

गए । भगवान् के तनिक से उपदेश से अट्टानवे भाई मुनि बन गए । उसी बड़भागी वंश में मेरा जन्म हुआ है ।

राजा दशरथ मुनिराज से पूछने लगे—‘मुनिवर ! पूर्वजों की गौरवगाथा सुनते-सुनते सतोष नहीं होता । इससे साहस, उत्साह और ढाढस मिलता है । कृपया यह और बतलाइए कि अट्टानवे भाइयों के एक साथ मुनि बन जाने के पश्चात् क्या हुआ ?’

चक्रवर्ती भरत का पश्चात्ताप

मुनि ने कहा—भरत को चक्रवर्ती पद का गर्व हो गया था । वह अपने भाइयों पर भी शासन-सत्ता स्थापित करना चाहता था । उसको समझाने का दूसरा कोई उपाय नहीं था । पर जब अट्टानवे भाइयों ने राज्य त्याग दिया तब भरत की बुद्धि ठिकाने आई । भरत को मालूम हुआ कि मेरा दूत पहुँचने के बाद मेरे भाई पिताजी के पास गए और पिताजी के उपदेश से राजपाट छोड़कर मुनि बन गए हैं । यह सुनते ही भरत मूर्छित होकर सिंहासन से नीचे ढल पड़ा । जब होश में आया तो अपने आपको धिक्कारने लगा । कहने लगा—मुझे धिक्कार है । मेरे राजपाट को, मेरे पद को और मेरे वैभव को धिक्कार है । अविवेक के चक्कर में पड़कर मैंने घोर अनर्थ कर डाला है । मैं वन्द्युद्रोही हूँ । पिता

पशु भी मोगत हैं। तुम कह सकते हो कि हम राजपुत्रों का शरीर अगर भोग भोगन के लिये नहीं तो किसलिये है ? हे पुत्रो ! यह शरीर वह दिव्य तप करने के लिये है जिस तपसे अमृतकरण सुख होता है और सुख अमृतकरण से अमृत अन्न सुख की प्राप्ति होती है।

जेमंकर सुमि कहते हैं—हे राजन दशरथ ! भगवान् श्रीरामदेव की एक ही बात से उनके अद्भुत पुत्र जाग गये। उनके मोह नष्ट हो गया। वे भगवान् से कहने लगे—प्रभो ! हम तो पहले ही यह निश्चय करके आये हैं कि आपका आदेश हमें मान्य होगा। जो आप कहेंगे वही हम करेंगे। आपकी सलाह सही है। राज्य के जिस दुष्टों का मरत को क्षेम हुआ है वह अगर हमने मरत को जीतकर बचा भी लिया तो उसमें क्या होगा ? और यह भी क्या अर्धमन है कि हम उत्पन्न तक्षक से मारे जाएँ ? अतएव हम आपके आदेश को शिरोधार्य करके अत्यन्त राज्य की प्राप्ति करना चाहते हैं।

हे राजन ! अपने पूर्वजों के इस वृत्तान्त से तुम भी अपने लिए मार्ग शोध सकते हो। भगवान् और उनके पुत्रों की इस कथा को मधकर मन्थन निकालो और जलमं क्षाम च्छामो।

सुमिजर जेमंकर द्वारा यह वृत्तान्त सुनकर दशरथ कहने लगे—हम इस महिमा मंडित वंश में उत्पन्न हुए हैं, जिसमें के महापुरुष शक्ति और सत्य का पद धारण हुए नी राज्य को राज

गए । भगवान् के तनिक से उपदेश से अट्टानवे भाई मुनि बन गए । उसी बड़भागी वंश में मेरा जन्म हुआ है ।

राजा दशरथ मुनिराज से पूछने लगे—‘मुनिवर ! पूर्वजों की गौरवगाथा सुनते-सुनते सतोष नहीं होता । इससे साहस, उत्साह और ढाढस मिलता है । कृपया यह और बतलाइए कि अट्टानवे भाइयों के एक साथ मुनि बन जाने के पश्चात् क्या हुआ ?’

चक्रवर्ती भरत का पश्चात्ताप

मुनि ने कहा—भरत को चक्रवर्ती पद का गर्व हो गया था । वह अपने भाइयों पर भी शासन-सत्ता स्थापित करना चाहता था । उसको समझाने का दूसरा कोई उपाय नहीं था । पर जब अट्टानवे भाइयों ने राज्य त्याग दिया तब भरत की बुद्धि ठिकाने आई । भरत को मालूम हुआ कि मेरा दूत पहुँचने के बाद मेरे भाई पिताजी के पास गए और पिताजी के उपदेश से राजपाट छोड़कर मुनि बन गए हैं । यह सुनते ही भरत मूर्छित होकर सिंहासन से नीचे ढल पड़ा । जब होश में आया तो अपने आपको धिक्कारने लगा । कहने लगा—मुझे धिक्कार है ! मेरे राजपाट को, मेरे पद को और मेरे वैभव को धिक्कार है ! अविवेक के चक्कर में पड़कर मैंने घोर अनर्थ कर डाला है । मैं वन्धुद्रोही हूँ । पिता

सेमकर मुनि राजा वराह से कहते हैं—तुम अपने पूर्वजों के चरित पर ध्यान दो। तुम्हारे पूर्वज राजा के ज्ञान में फँस-फँसे ही नहीं मर करम् उन्होंने धर्म की पुरा पारख करके अज्ञान के समस्त लोकोत्तर आशुश मी उपस्थित किया था। आप भी वन्हीं के वंशज हैं। आप भी वीर हैं अतएव धर्म को पारख करके संसार के सामन धर्म की महिमा प्रकट करो। आप जैसे वीरों के बिना धर्म की उत्पत्ति नहीं होगी। आपके पूर्वज के नाम पर प्रसिद्ध इस भारत में धर्म को फैलाओ और स्व-पर कल्याण करो।

मगधान् अपमदेव के पुत्र बालकभी मरुत के नाम पर इस देश की 'भारत' के नाम से प्रसिद्धि हुई है। मरुत ने इसके सम्पूर्ण ब्रह्म सत्त्वों पर एक ब्रह्म राज्य किया था इसी कारण वह भारत या भरतकह कहलाया है। उन भरत को भी शांति का मार्ग दिखलाने वाले उनके ६८ भाइयों ने भी साथ ही भरत ने उन्हें शांति का मार्ग दिखलाया था। यद्यपि भरत का उद्देश्य उन्हें शांति मार्ग दिखलाने का नहीं था फिर भी परोक्ष रूप में वह निमित्त तो बने ही। इसी वन युद्ध पक्ष ही प्रकट करते हैं अर्थात् दूमरे के दोष न बतकर गुण ही प्रकट करते हैं। शांतिपथों का कथन है कि हमें राग-द्वेष में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। जिससे आत्मा का उत्थान हो वह सब वस्तु हितकारक है और जो अहितकर है वही बुरी

है । भरत ने तृष्णा के वश होकर अपने ६८ भाइयों को अशांत करना चाहा था, परन्तु धन्य हैं भगवान ऋषभदेव जिनके उपदेश से उन्होंने स्वयं शांति प्राप्त की और साथ ही ससार को भी शांति का मार्ग सुझाया और भरत का भी मान मर्दन कर डाला ।

आज भी दो भाइयों में से अगर एक भाई इस प्रकार के झगड़े के कारण मुनि बन जाए तो क्या दूसरे भाई का हृदय नहीं काँप उठेगा ? जरा सी जिद्द छोड़ देने पर शान्ति हो जाती है तो ससार छोड़ देने पर शांति क्यों नहीं होगी ?

भरत अपने भाइयों से कहते हैं ।

वीर सुणो मम वीनती, व्हाला छोड़ी मत जाओ ।

नयणा थी करणा करे, भरत खडो विललावे ॥

भरत चक्रवर्ती राजा था । सेना और रत्नों के बल से प्रबल था कहता था-मेरी आन न मानने वाला कौन है ? भरत की आन और भरत के प्राण बराबर हैं । मेरी आन न मानने वाला मेरे प्राण हरण का प्रयत्न करता है । इस पृथ्वी पर कौन ऐसा वीर है जो मेरी आज्ञा को उल्लंघन कर सकता है ? इस प्रकार बलिष्ठ और गर्विष्ठ भरत ने अपने भाइयों पर हुक्मत चलानी चाही थी, लेकिन अब वही भरत हुक्मत के बदले मित्रत कर रहा है । अब उसकी आन मित्रत में परिणत हो गई है और वह अपने पाप की आलोचना कर रहा है ।

के प्रति मैंने विस्वासघात किया भाइयों का सहाया और
अगत् म निन्दनीय कहलाया । हा दुष्ट्या । तू मुझ से डूबी ।
मैं क्या करने लगा और क्या हा गया ? मैं महाम् बनन
की सुगच्छा में फँसकर और होन हो गया । सबका पद तो
जून भाइयों को ही मिला ।

मुनि कहते हैं—राजन् । भरत इतना पश्चात्ताप करके ही
महीं रह गये । वे लौड़े-बीड़े भगवान् के पास पहुँचे । उस
समय भगवान् अयोध्या में ही विरजमान थे । अद्वानवे
भाइयों ने अयोध्या में ही वीर्या धारण की था । भरत बिना
किसी साथी के अकबकाये रूप से वही प्रकार भगवान् के
पास पहुँचे, जिस घर में आग लगने पर लोग बाहर भागते
हैं । भगवान् के पास पहुँच कर उन्होंने भगवान् को नमस्कार
किया और मधुवीरित भाइया को भी नमस्कार किया । अपने
भाइयों को सायुधेय में वेष्टकर स्नेह की तीव्रता के कारण
भरत की आँसों में आँसू बहने लगे । कंठ गद्गद हो गया ।
वह बोले—

वीर तुनो मम वीरगति श्लाघा छोड़ी मत जाओ ।

ममका भी भ्रम मरी बोले अति बिललावे ॥

चक्र चक्र मुझने दियो माई—येम भुलाका ।

राजनपति राजा क्यो आज नहीं है ठिछप्यो ।

पञ्चदशी भरत एक साधारण हीन पुरुष की भाँति रोत

हुए-विलाप करते हुए अपने भाइयों से कहने लगे—भाईयो ! यद्यपि ससार-त्याग कर दीक्षा लेना उत्तम है और वह दिन धन्य होगा जब मैं भी सब कुछ त्याग कर संयम-दीक्षा अंगीकार करूँगा, लेकिन आपका इस समय दीक्षा लेना मुझे वदनाम करना है। आप मुझे लोभी और तुच्छ बनाकर मत छोड़ जाए। आपने जो कदम उठाया है, उससे मुझे समझ आ गई है। पहले मेरे शस्त्रागार में छह खण्ड का आधिपत्य दिलाने वाला चक्ररत्न उत्पन्न हुआ। देवसेवित उस चक्ररत्न ने मेरा मस्तक फिरा दिया।'

घूमते हुए कुम्भार के चाक पर जो आदमी बैठता है उसे ऐसा चक्कर आता है कि उसकी दृष्टि में सारा ससार घूमता है। पानी बरसते समय बच्चे चक्कर लगाते हैं और गिर जाते हैं तो उन्हें भी ऐसा जान पड़ता है कि सारा ससार घूम रहा है। इस तरह आया हुआ चक्कर तो चक्कर ही मालूम होता है किन्तु जब धन, विद्या और शस्त्रबल आदि का चक्कर आता है तब घूमता तो है मनुष्य आप ही, मगर समझता वह यह है कि ससार घूम रहा है।

भरत कहते हैं—'मैं भी इसी तरह चक्र से घूम गया। चक्र ने मुझे चक्र में डाल दिया। उसी चक्कर ने भ्रातृप्रेम भुलाकर स्वामी-सेवक सम्बन्ध स्थापित करने की भावना उत्पन्न कर दी। आपने मेरा दिमाग ठिकाने ला दिया है। अब आप मुझे कलक से बचाइए।'

के प्रति मैं विश्वासपात किया भाइयों को सताया और भगवान् म निन्दनीय कहलाया । हा वृष्णा ! तू मुझ को सूची । मैं क्या करने लगा और क्या हो गया ? मैं महाम जनन की मृगशृङ्गा में फँसकर और होन हो गया ! सच्चा पद तो इन भाइयों को ही मिला ।

सुनि कहते हैं—राजन् ! भरत इतना पश्चात्ताप करके ही नहीं रह गये । वे शीघ्र-शीघ्र भगवान् के पास पहुँचे । उस समय भगवान् अयोध्या में ही विरजमान थे । अट्टानवे भाइयों ने अयोध्या में ही शीघ्रा धारण की थी । भरत बिना किसी साथी के प्रकटकाये हुए से वही प्रकार भगवान् के पास पहुँचे, जैसे घर में आग लगने पर लोग बाहर भागते हैं । भगवान् के पास पहुँच कर उन्होंने भगवान् को नमस्कार किया और सबहीनित भाइयों को भी नमस्कार किया । अपने भाइयों को साधुवेष में देखकर स्नेह की तीव्रता के कारण भरत की आँखों में आँसू बहने लगे । कंठ गद्गद हो गया । वह बोले—

धैरं तुनो मम वीनति आत्मा छोड़ी मत जाओ ।
नमस्सा भी भ्रमण भरे बोले अति बिलसावे ॥
चक्र चक्र मुझनी दियो मार्ग—प्रेम मुलायमी ।
राजन्यपति राजा बनो आज नहीं है ठिक्कालो ।

चक्रवर्ती भरत एक साधारण हीन पुरुष की भाँति रोव

है। भरत ने वृष्णा के वश होकर अपने ६८ भाइयों को अशांत करना चाहा था, परन्तु धन्य हैं भगवान ऋषभदेव जिनके उपदेश से उन्होंने स्वयं शांति प्राप्त की और साथ ही ससार को भी शांति का मार्ग सुझाया और भरत का भी मान मर्दन कर डाला।

आज भी दो भाइयो में से अगर एक भाई इस प्रकार के झगड़े के कारण मुनि बन जाए तो क्या दूसरे भाई का हृदय नहीं काँप उठेगा ? जरा सी जिद्द छोड़ देने पर शान्ति हो जाती है तो ससार छोड़ देने पर शांति क्यों नहीं होगी ?

भरत अपने भाइयो से कहते हैं।

वीर सुणो मम वीनती, व्हाला छोड़ी मत जाओ।

नयणा थी करणा करे, भरत खडो विललावे ॥

भरत चक्रवर्ती राजा था। सेना और रत्नों के बल से प्रबल था कहता था-मेरी आन न मानने वाला कौन है ? भरत की आन और भरत के प्राण बराबर हैं। मेरी आन न मानने वाला मेरे प्राण-हरण का प्रयत्न करता है। इस पृथ्वी पर कौन ऐसा वीर है जो मेरी आज्ञा को उल्लंघन कर सकता है ? इस प्रकार बलिष्ठ और गर्विष्ठ भरत ने अपने भाइयों पर हुक्मत चलानी चाही थी, लेकिन अब वही भरत हुक्मत के बदले मित्रत कर रहा है। अब उसकी आन मित्रत में परिणत हो गई है और वह अपने पाप की आलोचना कर रहा है।

क्यों ब्याक फेंकत ? यह सब इसी छत्र की बखीसत हुआ । जिस छत्र ने मेरे भाइयों को इस स्थिति में पहुँचा दिया वह छत्र मेरे किस काम का ?

छतरी तो आप भी लगात हैं । आपकी छतरी में भरत के छत्र की तरह कोई करामात तो नहीं है फिर भी उस छतरी के पीछे अपने भाइयों को सतान का इरादा तो नहीं करते हैं ? कोन और बूढ़ के साथ छतरी मिला जाने पर धमक तो नहीं करते ? बहुतेरे तो उस समय कीड़ों मक्केदों की कौन कड़े मुनियों तक को नहीं देखते । आप की छतरी तो इस तरह दूसरों को सतान के लिये नहीं है ?

भरत कहते हैं—बिखर है ऐसे छत्र को बिसरक करण मैंने अपने प्यारे भाइयों को सताया !

भरत फिर कहन लग—मेरे यहाँ एक बूढ़ रक्त भी छत्पन्न हुआ है । वह मेरे शरीर से आपा हाथ छेँचा अर्थात् चार हाथ का है । देव बसकी सभा करत हैं । उसके प्रताप से जहाँ मैं जाता हूँ मेरे आग सी कोस तक सड़क बन जाती है । मेरी आवाज होने पर उसके द्वारा मजबूत से मजबूत किबाब भी फड़ाक से झुल जात हैं ।

इहन्तीति प्रजा म अमन येन कायम रक्तन के लिये है । लड़िन मैं अपने भाइया का ही बूढ़ के लिये तैयार हो गया—अपने सामन मुकाम को तैयार हो गया । माफ़ी

साँगना भी दड है और झुक जाना भी दड है । मैं उस दड-रत्न के कारण आपको झुकाना चाहता था, लेकिन आप की मुखमुद्रा देखकर मैं समझ गया हूँ कि उस दड रत्न ने मुझ को ही झुका दिया है । आपने मुझ को भलीभाँति समझा दिया है कि उस दडरत्न से मैं स्वयमेव दडित हुआ हूँ ।

मित्रो ! कई दड बरे रह गए और दड का अभिमान करने वाले दडी चले गये अतएव अगर आपके हाथ में दड है-सत्ता है-तो आप उसका अभिमान न करें और न दुरुपयोग करें । सत्ताधीश को सत्ता का दुरुपयोग न होने देने की सदा सावधानी रखनी चाहिए । न करने वाला दूसरों को दड देने के बदले स्वयं ही दड का पात्र बन जाता है । उचित रूप से दड का प्रयोग न करने वाला दडित होता है । उसका अपमान होता है ।

मणि मुक्त गेह प्रकाशियो मन में हरषायो ।

तुम देखत अहो वान्धवा ! ज्ञान हिरदा में आयो ॥

राजा भरत के भंडार में मणिरत्न उत्पन्न हुआ था । शास्त्र में उसकी बड़ी महिमा बतलाई गई है । चक्रवर्ती के हाथी के कुंभ पर उसे रख दिया जाय तो चक्रवर्ती के अनेक रूप दिखाई देने लगते हैं । उसे मस्तक पर रखने से रोग, विष और शस्त्र का प्रभाव नहीं पड़ता । मणिरत्न के इस चमत्कार में असंभव प्रतीत होने वाली कोई बात नहीं है । आज के

मरम की तरह आप का भी आलोचना करनी चाहिए। आप कह सकते हैं—हमने मरम की तरह अपने माइनों पर हुक्मश नहीं जमाई है और न माइनों पर जुस्म ही किया है। लेकिन सभी मनुष्य आपके माइ ही तो हैं। जिनसे सहायता मिलती है वे सब माई हैं। मनुष्य को मनुष्य से तो सहायता मिलती ही है। बलिक पृथ्वी पर जितने भी पक्षी हैं उन सब की सहायता मिलने पर ही जीवन निमता है। अन्न पवन आग वनस्पति; पशु पक्षी और मनुष्य की सहायता बिना जीवन जी सकता है? जिनकी सहायता पर आपका जीवन टिका हुआ है, देखना चाहिए कि उनके साथ हमारा व्यवहार कैसा है ?

मरम कहते हैं—माइया ! जाऊ न मुझे बचकर मैं डाल दिया। शस्त्रागार में उस जाऊ के साथ एक छत्र भी छपम हुआ था। वह छत्र कहता था कि मेरे सामने वह कण्ड में दूसरा छत्र नहीं रह सकता। इसलिये तुम सम्पूर्ण मारत क्षेत्र के स्वामी हो।

धम्पूरीपत्रकसि सूत्र में उस छत्री की बहुत महिमा वर्णित है। वहाँ कहा है कि उस छत्र में ६८ हजार सोने की ताकियाँ हैं और ऊपर रत्ना का छत्रा है।

भूप या वर्षा के समय साधारण से साधारण आदमी को मामूली ज्ञाता मिला जाता है तो उसके गव का पार नहीं

रहता । फिर जिस छत्र से सम्पूर्ण भरत छत्र का राज्य मिलता हो, वह छत्र पाकर भरत को अगर गर्व हुआ तो इसमें आश्चर्य ही क्या है ? भरत कहते हैं—

छत्र ताप हरता कह्यो भाई ताप बढ़ायो
दंडे दडित हूँ हुआ जग अपयश छायो ।

आप यह विनती किस वीर (भाई) को सुनाओगे ? आप मेरे चेले तो फिर बनना, पहले भाई बनो । क्या आप मेरे भाई नहीं हैं ? मैं आपका अन्न-जल खाता-पीता हूँ । आपके दिये हुए मकान में रहता हूँ । इस प्रकार मुझे आपकी सहायता मिल रही है । फिर आप मेरे भाई क्यों नहीं है ? और क्या मैं आपका भाई नहीं हूँ ? दुर्बल हूँ, फिर भी आपको उपदेश सुनाता हूँ ? फिर मैं आपका भाई क्यों नहीं ? आप भी भरत की तरह विचार करो कि भाई का प्रेम न छूटे ।

भरत कहते हैं—‘भाइयो ! मेरे यहा छत्र आया । मैंने सोचा-मेरे घर यह छत्र आया है, मुझे छह खण्ड की साहबी मिलेगी । फिर मेरे घर किस बात की कमी रह सकती है ? यह छत्र मेरा ताप हरेगा मैं सब लोगो को इस की छाया में लाऊँगा । लेकिन इस छत्र ने क्या किया, यह भेद मैंने आज पाया । अगर मैंने एकछत्र राजा बनने का विचार न किया होता तो आपको क्यों कष्ट होता ? और आप जिस मस्तक पर मुकुट धारण करके शोभित होते थे, उसके बाल भी

ज्यों उल्लास फैकत ? यह सब इसी क्षत्र की बरौलत हुआ । जिस क्षत्र ने मेरे भाइयों का इस स्थिति में पहुँचा दिया वह क्षत्र मेरे किस काम का ?

क्षत्री तो आप भी लगात हैं । आपकी क्षत्री में भरत के क्षत्र की तरह कोई करामात तो नहीं है फिर भी उस क्षत्री के पीछे अपने माइयों को सतान का इरादा तो नहीं करते हैं ? फाट और बूट के साथ क्षत्री मिल जाने पर झगड़ तो नहीं करते ? बाहुतेरे तो उस समय कीजों मकोजों की कौन कबे सुनियों तक को नहीं देखत । आप की क्षत्री तो इस तरह दूसरों को सतान के लिये नहीं है ?

भरत कहते हैं—विचार है ऐसे क्षत्र को जिसके कारण मैंने अपने त्वारं भाइयों को सताया !

भरत फिर कहने लग—मेरे यहाँ एक दण्ड रत्न भी उत्पन्न हुआ है । वह मेरे शरीर से आया हाथ ऊँचा अर्थात् चार हाथ का है । वेव वस्तुकी सेवा करते हैं । उसके प्रताप से जहाँ मैं जाता हूँ मेरे आगे सी कोस तक चढ़क वन जाती है । मेरी आज्ञा होने पर उसके द्वारा मजबूत व मजबूत किबाह भी फड़ाह व कुल बात है ।

दण्डनीति प्रजा व अमन जैन कायम रत्न व लिव है । लेकिन मैं अपने माइयों का ही बंध व लिव तैयार हो गया—अपने सामने झुझने को तैयार हो गया । माफी

माँगना भी दंड है और भुक् जाना भी दंड है । मैं उस दंड-रत्न के कारण आपको भुकाना चाहता था, लेकिन आप की मुखमुद्रा देखकर मैं समझ गया हू कि उस दंड रत्न ने मुझ को ही भुका दिया है । आपने मुझ को भलीभाँति समझा दिया है कि उस दंडरत्न से मैं स्वयमेव दंडित हुआ हू ।'

मित्रो ! कई दंड वरे रह गए और दंड का अभिमान करने वाले दंडी चले गये अतएव अगर आपके हाथ में दंड है-सत्ता है-तो आप उसका अभिमान न करें और न दुरुपयोग करें । सत्ताधीश को सत्ता का दुरुपयोग न होने देने की सदा मावधानी रखनी चाहिए । न करने वाला दूसरों को दंड देने के बदले स्वयं ही दंड का पात्र बन जाता है । उचित रूप से दंड का प्रयोग न करने वाला दंडित होता है । उसका अपमान होता है ।

मणि मुक्त गेह प्रकाशियो मन में हरषायो ।

तुम देखत अहो बान्धवा ! ज्ञान हिरदा में आयो ॥

राजा भरत के भंडार में मणिरत्न उत्पन्न हुआ था । शास्त्र में उसकी बड़ी महिमा बतलाई गई है । चक्रवर्ती के हाथी के कुंभ पर उसे रख दिया जाय तो चक्रवर्ती के अनेक रूप दिखाई देने लगते हैं । उसे मस्तक पर रखने से रोग, त्रिष और शस्त्र का प्रभाव नहीं पड़ता । मणिरत्न के इस चमत्कार में असंभव प्रतीत होने वाली कोई बात नहीं है । आज के

कुछ ध्योग इस चमत्कार को भले न मानें पर मणि के तेज-प्रताप की कोमलता आज भी है। हीरा इतना मूल्यवान् क्यों माना जाता है ? काहनूर हीरा जो भारत में कृष्ण मरी के किनारे एक किसान को मिला था और आजकल इंग्लैंड के वाइसाह के पास है, क्यों इतना कोमली समझा जाता है ? क्या भूल खाने पर सबसे पेट भर जाता है ? हीरा और कोयले एक ही प्रकार के परमाणुओं के होते हैं। अधिक काश तक पृथ्वी में रह जान बाधा कोयला हीरा बन जाता है। कहा जा सकता है कि हीरा का नाम ही हीरा है। जो बल्दबाजी करता है वह कोयला है। किसी काम में जल्दी करना—यैव को देना एक प्रकार से कोयलापन है।

आज का जमाना जल्दी का है। गमनागमन में जल्दी जान-पीने में जल्दी विवाह-शादी में जल्दी। जहाँ देखो जल्दी ही जल्दी सब हो जाती है। यद्यपि जल्दी मरना कोई नहीं चाहता फिर भी इस जल्दबाजी के फलस्वरूप मौत भी जल्दी ही आती है।

भरत कहते हैं—वह मणि पाकर मैंने बड़ा गर्व अनुभव किया। सोचा—मैं एक रूप होकर भी अनेक रूप हो जाता हूँ। मुझ पर बिना और शक्त आदि का भी क्रोध बसर नहीं हो सकता। मेरे भाई जितने पक्षपात हो इस मणि के मेरे हैं । जितने पक्षपात ही बिना

पाऊँगा । लेकिन अब मुझे विचार आता है कि मणि के कारण उत्पन्न हुए गर्व और अनीतिभाव की वदौलत ही भाइयों को साधु बनना पड़ा । इस तरह जिस मणि के कारण मैं आसमान पर चढ़ा था, उसी मणि ने मुझे गड़हे में गिरा दिया है ।

आपके पास वैसा मणिरत्न नहीं है लेकिन आप तो अपने मामूली काच पर ही अभिमान करने लगते हैं ! अगर आप भरत के अभिमान को बुरा समझते हैं तो अपने अभिमान की ओर क्यों नहीं देखते ?

मुखड़ा क्या देखे दर्पण में,
तेरे दयाधर्म नहीं तन में ।
जब लग फूल रहे फुलवारी,
वास रहे फूलन में ।
इक दिन ऐसा होय जायगा,
घान उडेगी तन में ॥ मुखड़ा ० ॥
पगिया बांधे पैंच सभारे,
फूले गोरे तन में ।
धन जीवन डूँगर का पानी,
ढलक जाय एक छिन में ॥ मुखड़ा ० ॥

भरत को, देवाधिष्ठित मणि पर अभिमान हुआ था, पर आपके पास कोहनूर हीरा आजाय तो कैसा अभिमान होगा ?

कुछ लोग इस चमत्कार को भले न मानें पर मणि के तज-प्रताप की कीमत तो बाज मी है। हीरा इतना मूल्यवान् क्यों माना जाता है ? कोहनूर हीरा जो भारत में कृष्ण नदी के किनारे एक किसान को मिला था और आजकल इंग्लैण्ड के बादशाह के पास है क्यों इतना कीमती समझा जाता है ? क्या भूल खगले पर उससे पेट भर जाता है ? हीरा और कोबले एक ही प्रकार के परमाणुओं के होते हैं। अधिक काम तक धूपों में रह जाने वाला कोबला हीरा बन जाता है। कहा जा सकता है कि हीरे का नाम ही हीरा है। जो जल्दबाजी करता है वह कोबला है। किसी काम में जल्दी करना—जैयें जा देता एक प्रकार से कोबलापन है।

आव का जमाना जल्दी का है। गमनागमन में जल्दी जाने-पीने में जल्दी विवाह शादी में जल्दी। जहाँ ऐसा जल्दी ही जल्दी मजूर आती है। यद्यपि जल्दी मरना कोई नहीं चाहता फिर भी इस जल्दबाजी के फलस्वरूप मौत भी जल्दी ही आती है।

मरत कहते हैं—बहु मणि पाऊँ मैंने बड़ा गर्व अनुभव किया। सोचा—मैं एक रूप होकर भी अनेक रूप हो जाता हूँ। मुझ पर बिज और शस्त्र आदि का भी कोई असर नहीं हो सकता। मेरे भाई चाहें जिसने बलवान् हो इस मणि के प्रभाव से मैं हम पर अवश्य ही विजय

पाऊँगा । लेकिन अब मुझे विचार आता है कि मणि के कारण उत्पन्न हुए गर्व और अनीतिभाव की बदौलत ही भाइयों को साधु बनना पड़ा । इस तरह जिस मणि के कारण मैं आसमान पर चढ़ा था, उसी मणि ने मुझे गढ़हे में गिरा दिया है ।

आपके पास वैसा मणिरत्न नहीं है लेकिन आप तो अपने मामूली काच पर ही अभिमान करने लगते हैं । अगर आप भरत के अभिमान को बुरा समझते हैं तो अपने अभिमान की ओर क्यों नहीं देखते ?

मुखड़ा क्या देखे दर्पण में,
तेरे दयाधर्म नहीं तन में ।
जब लग फूल रहे फुलवारी,
वास रहे फूलन में ।
इक दिन ऐसा होय जायगा,
घान उड़ेगी तन में ॥ मुखड़ा ० ॥
पगिया बांधे पैँच सभारे,
फूले गोरे तन में ।
धन जीवन डूँगर का पानी,
ढलक जाय एक छिन में ॥ मुखड़ा ० ॥

भरत को, देवाधिष्ठित मणि पर अभिमान हुआ था, पर आपके पास कोहनूर हीरा आजाय तो कैसा अभिमान होगा ?

अगर आप माधारण्य सी चीज का अभिमान नहीं रोक सकते तो भरत को विषय मखिरस्तन पर अगर अभिमान हुआ तो आश्चर्य ही क्या है ? मण्डि की बात जाने धीमे, आप मुँह बलने के काज पर ही क्या अभिमान नहीं करने लगते ? किसान का अपने काम में ही कुशल नहीं मिलती होगी लेकिन बड़े कहलाने वाले आप लोग काज देखकर पोराल सजान में ही पेटों लगा बत हैं । अपने का बड़ समझने वाले सोचते हैं—हम हैं, पुन्य लेकर आय हैं अतएव हमारा काम मौज उड़ाना ही है । गरीब मरने-पचने के लिए हैं । तुम्हारा यह हाल देखकर साधु सोचते हैं कि तुम साधुका को देखकर पद्मास्तप क्यों नहीं करते ? तुम्हारा हाल देखकर ही हम साधु हुए हैं । हम भी तुम्हारे भाई हैं । हम देखकर तुम मरत की यांति पद्मास्तप क्यों नहीं करते ?

आप काज में मुँह क्यों बलते हैं ? आपने झैलता पेसा अम्बा काम किया है कि गर्व से मुँह देखते हैं ? केवल इसीलिए कि मुँह साफ किया है ? इतनी-की बात पर ही गर्व करना शोभा नहीं बत । अगर काज में मुँह देखना ही है तो हम मना नहीं करते पर यह भी विचार करो कि हम यह मुँह और आँखें किसलिए मिलाई हैं ? और इन्हें पाकर हमने क्या किया है ? बाकतर आँख बना ता नहीं बलने सिर्फ आँख का पदो बाल कर ही अभिमान करते हैं । ऐसी वस्तु पाकर आपका

सोचना चाहिए कि यह उत्तम शरीर पाकर भी मैं अब तक दया, क्षमा, सतोष आदि उत्तम गुण नहीं सीख पाया हूँ। अगर आपने उत्तम शरीर पाकर उसे उत्तम गुणों से विभूषित कर लिया तो आपका ब्रेडा पार हो जाएगा। आपका अभिमान गल जाएगा।

भरत कहते हैं—भाइयो ! मुझे मणि ने मुलावे में डाल दिया।

दुनिया की निगाह में तो भरत की मणि सच्ची थी मगर उन त्यागमूर्ति मुनियों के सामने जाच करने पर वह कच्ची निकली। भरत कहते थे—इस चिन्तामणि की जाति की मणि ने मेरी चिन्ता मिटाकर मुझे सुख पहुँचाने के बदले मेरी चिन्ता सौ गुनी बढ़ा दी। मेरे सुख को सोख लिया। मेरे सिर पर दुःख का पहाड़ पटक दिया।

भरत अपनी मणि को कच्ची मानते हैं, मगर आप अपने धन को सच्चा तो नहीं मानते ? अगर सच्चा मानते होओ तो उसे सभालना छोड़ दो। उसकी रक्षा की चिन्ता मत करो। जो सच्चा है वह तुम्हें छोड़कर कहीं जाएगा नहीं। क्या ऐसा कर सकते हो ? नहीं कर सकते तो फिर उसे कच्चा समझो। उसके भरोसे मत रहो। इसीमें तुम्हारी भलाई है।

क्षेमकर मुनि कहते हैं—हे दशरथ ! अपने उन भाइयों को साधु के वेप में देखकर भरत ने अपनी सम्पदा की निन्दा की। उमका गर्व जाता रहा। भरत ने अपने भाइयों से कहा—

अगर आप साधारण मी भीम का अभिमान नहीं रोक सकत
तो भारत को दिव्य मणिरत्न पर अगर अभिमान हुआ तो
आजय ही क्या है ? मणि की बात जान लीजिए, आप मुँह
बेलन के काच पर ही क्या अभिमान नहीं करने लगते ?
किसान को अपने काम में ही पुनर्त नहीं मिलती होगी लेकिन
वह कहलाने वाले आप लोग काच बेलन परीक्षा सबाने
में ही घंटा लगा दते हैं। अपने को बहुत समझने वाले सोचते
हैं—हम हैं, पुनर्त लेकर आते हैं अतएव हमारा काम मीज
उठाना ही है। गरीब मरने-पचने के लिए हैं। तुम्हारा यह
हाथ बेलन माधु सोचते हैं कि तुम माधुष्य को बेलन
पञ्चात्ताप क्यों नहीं करते ? तुम्हारा हाथ बेलन ही हम
साधु हुए हैं। हम भी तुम्हारे भाई हैं। हमें बेलन तुम भारत
की भाँति पञ्चात्ताप क्यों नहीं करते ?

आप काच में मुँह क्यों बेलते हैं ? आपसे जौनसा ऐसा
अपञ्चा काम किया है कि गब से मुँह बेलते हैं ? केवल
इसीलिए कि मुँह साफ किया है ? इतनी-सी बात पर ही गर्व
करना शोभा नहीं देता। अगर काच में मुँह बेलना ही है तो हम
मना नहीं करते पर यह भी विचार करो कि हमें यह मुँह और
आँखें किसलिए मिली हैं ? और इन्हें पाकर हमने क्या किया
है ? बाँटकर आँख बना तो नहीं सकत सिर्फ आँख का पर्दा
बाल कर ही अभिमान करते हैं। ऐसी वस्तु पाकर आपका

कि इससे हमारी और हमारे राज्य की रक्षा होगी। इस प्रकार मादी तलवार पर भो, जिसमें भरत के खड्गरत्न जैसा कोई चमत्कार नहीं है, गर्व हो जाता है। मगर ये गर्व करने वाले लोग कभी यह भी सोचते हैं कि चक्रवर्ती भरत को भी उस खड्गरत्न के लिए पश्चान्ताप करना पड़ा था तो हमारी क्या विसात है ?

क्या तलवार का बल सच्चा बल है ? क्या यह गर्व करने लायक बल है ? यह पशुबल तो नहीं है।

तलवार का बल वास्तव में पशुबल है। वह सच्चा बल नहीं है। शिकारी कहता है—मैंने शेर मारा। मगर उससे पूछो—उसने कैसे मारा है ? वह कहेगा—‘तलवार से या बन्दूक से। तो इसमें वीरता क्या हुई ? वह बेचारा सोता था, दबे पाव, धीरे-धीरे जाकर चोरी से उसे तलवार मार दी। या वह जा रहा था और दूर से उसे गोली मार दी इसमें शिकारी की बहादुरी क्या है ? उसने अपना कौन सा बल लगाया है ? शेर निश्शस्त्र है। उसके पास न तलवार है, न बन्दूक है। उसे सिर्फ अपने पंजों का भरोसा है शरीर ही उसकी सम्पत्ति है। अगर शिकागी अपने को वीर मानता है तो क्यों नहीं शस्त्र फेंक कर शरीर से शेर के साथ लड़ता ? शेर मारने का गर्व अगर कोई कर सकता है तो तलवार या बन्दूक भले ही करे, मगर शिकारी किस बात का

परी माया झटिया, लड़गे मैं हरपायो ।

भाई-प्रेम-खेदक हुए अब मैं मर्म जो पायो ॥

हे महात्माओं ! मैं क्या निवेदन करूँ ? मेरे राजागार में एक लड़गा कपल हुआ । वह लड़गरत्न किस पुण्यसामग्री से प्रकट हुआ था वह कबो बहुत लम्बी है । पर उसका तेज बहुत है । वह पचास अंगुल लम्बा, सोलह अंगुल चौड़ा अर्ध अंगुल मोटा है चार अंगुल की मूठ है । उसको बमक इतनी तेज है कि आँख नहीं ठहर सकती । उस लड़गा के रहते पराजय तो कभी हो ही नहीं सकती । अगर वह किसी साधारण सिपाही के पास हो तो वह भी अजेय हो सकता है । ऐसा लड़गा मेरे राजागार में प्रकट हुआ । फिर मुझे गर्व क्यों न होता ? उस लड़गा की सहायता से मैंने संसार को अपने सामने मुकाने का विचार किया । जो मेरे सामने मुक गवा वह बच गया । जिसने सामना किया उस प्राणों से हाथ धाँत पड़ । उसी लड़गा का बल पाकर मैंने अपने भाइयों को भी मुकाने का विचार किया । मैं उनका भी स्वामी बनना चाहता था । इस प्रकार लड़गा ने मुझे जिस मुकामे में डाल दिया था वह अब आपको देखकर आश्चर्य हुआ । अब मेरी समझ में आया है कि इस लड़गा ने भाई के प्रेम को काट डाला है ।

आज भी साग ससवार की पूजा करते हैं और मानते हैं

कि इससे हमारी और हमारे राज्य की रक्षा होगी। इस प्रकार सादी तलवार पर भो, जिसमे भरत के खड्गरत्न जैसा कोई चमत्कार नहीं है, गर्व हो जाता है। मगर ये गर्व करने वाले लोग कभी यह भी सोचते हैं कि चक्रवर्ती भरत को भी उस खड्गरत्न के लिए पश्चात्ताप करना पड़ा था तो हमारी क्या विसात है ?

क्या तलवार का बल सच्चा बल है ? क्या यह गर्व करने लायक बल है ? यह पशुबल तो नहीं है।

तलवार का बल वास्तव में पशुबल है। वह सच्चा बल नहीं है। शिकारी कहता है—मैंने शेर मारा। मगर उससे पूछो—उसने कैसे मारा है ? वह कहेगा—‘तलवार से या बन्दूक से। तो इसमें वीरता क्या हुई ? वह बेचारा सोता था, दबे पाव, धीरे-धीरे जाकर चोरी से उसे तलवार मार दी। या वह जा रहा था और दूर से उसे गोली मार दी इसमें शिकारी की बहादुरी क्या है ? उसने अपना कौन सा बल लगाया है ? शेर निश्शस्त्र है। उसके पास न तलवार है, न बन्दूक है। उसे सिर्फ अपने पंजों का भरोसा है शरीर ही उसकी सम्पत्ति है। अगर शिकारी अपने को वीर मानता है तो क्यों नहीं शस्त्र फेंक कर शरीर से शेर के साथ लड़ता ? शेर मारने का गर्व अगर कोई कर सकता है तो तलवार या बन्दूक भले ही करे, मगर शिकारी किस बात का

गर्व करता है ? तबबार कह सकती है—जो काम जीवित मनुष्य नहीं कर सकता था वह काम मैंने निर्वीच होते हुए भी सजीव को निमित्त बनाकर कर दिखाया है । बन्दूक कह सकती है—यह मोटा-ठाका और मनचाही आबाज करने वाला मनुष्य जो कुछ करना असंभव-सा मानता था वही काम मैंने कर डाला है, हाँलाँ कि मैं मनुष्य से दुबली-पतली और निर्वीच हूँ । मगर शिकारी क्या समझ कर अभिमान करता है ?

पशु के पंज में जब तक बल है तब तक वह अक्सर वना नहीं करता । वह मार डालता है । मगर मारता है वह सिर्फ पंठ पालने के लिए, और मनुष्य केवल बहादुरी जताने के लिए, अपना गव विसान के लिए ही लाखों और करोड़ों मनुष्यों की हत्या कर डालता है । कहने हैं मुगलों के पूर्वज चंगीज ने एक करोड़ पालीस लाख या कुछ कम—ज्यादा आदमी केवल इसलिये मार डाले थे कि मैं जितने मनुष्य मारूँगा वतना ही बड़ा धीर कहलाऊँगा । यह पशुता नहीं तो क्या है ? बल्कि पशुता भी इस मूर्खता से माल जा जाती है ।

मरत फिर कहते हैं—

सेना—पोषक धर्म मे माई तोप हटायो ।
प्रेम भी धँचित मे हुओ अभिमान मे आया ।
कागणी बर म्हारे पढायो तोल माप बढ़ाया ।
म्ह निच तोल भटायियो, भेद अब म्हे मायी ॥

भरत कहते हैं—'मेरे यहा चर्मरत्न प्रकट हुआ । उसमें ऐसी शक्ति है कि हाथ से छोड़ते ही ४८ कोस का चबूतरा बन जाता है और उस पर छाया हो जाती है । बहुत दिनों में उपजाने वाला अन्न थोड़े ही दिनों में उपज जाता है । पानी में तैरने के लिए वह नौका का काम देता है । उस रत्न से सम्पूर्ण सेना का पोषण होता है और सारी सेना जलाशय के पार उतारी जा सकती है । उस रत्न को पाकर मुझे अभिमान हुआ, पर मैंने समझा यह कि दूसरों को अभिमान है । मैं सोचता था—अमुक राजा ऐसा अभिमानी है कि लोकोत्तर रत्नों का स्वामी होने पर भी मेरे मामले सिर नहीं झुकाता । आप लोगो के विषय में भी मैं यही सोचता था । आप सोचते थे कि भगवान् ने जो वंद्यारा कर दिया है वह उचित है—उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए और मैं सोचता था कि भगवान् के समय की बात निराली थी । उस समय मेरे पास रत्न नहीं थे । अब मैं रत्नों का स्वामी हो गया हूँ, अतएव मुझे एकच्छत्र साम्राज्य भोगने का अधिकार मिल गया है । आप अपने विचार पर दृढ़ थे और मैं अपने विचार में पक्का था इन रत्नों ने मेरे सतोष का नाश कर दिया । यह रत्न, रत्न नहीं शैतान सावित हुए ।'

जो वस्तु अन्तःकरण में अहंकार का अकुर रोपती है, वह अहितकर है । यह मानते हुए भी आप अपनी तिजोरी

की पायी नहीं पैक मरत। मगर कम से कम इतना ध्यान तो अवश्य रहना चाहिए कि गजक मइ में चूर होकर बड़-बड़ भी भूला कर बैठत हैं, कहीं हम भी भूला न कर बैठें। कर आपसी सोंप का पकड़ कर उसका साथ गेला रखत हैं मगर आप सोंप में क्यों डरने हैं ? आप यही उत्तर देंगे कि उनमें वैसी शक्ति है और हम में नहीं है। चाहे उनमें शक्ति हो या निडरता हो लेकिन सोंप भी यश में हो जाता है और साहस रखने पर उसका जहर अस्तर नहीं करता। सुना है, लन्दन में एक पादरी न मरी ममा में कहा था कि जिसमें आत्मविश्वास और साहस होगा उसे बिप नहीं चड़ेगा। यह कहकर उसने एक मरकर बिपपर सोंप को छोड़ा। सोंप काटने से कम चूकने वाला था ? पादरी ने बिना छतिका भी धक्का-राप कर दिया—आप मेरी पिन्ता मत कीजिए। औपच की भी आवश्यकता नहीं है। वह बिप मरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। सचमुच थोड़ी ही देर में बिना किसी मन्त्र या औपच के ही बिप उतर गया। पादरी खरब हो गया।

मतलब यह है कि जैसे साहसी और मन्त्र वाक्म वाक्ता पुरुष सोंप के बिप से प्रभावित नहीं होता वरन् सोंप को टोला करता है वही तरह धन-शौकत आदि सम्पत्ति रूपी सोंप को अतिरिक्त समझने वाला भी उससे जोख करता है। यह सम्पत्ति पाकर गर्व नहीं करता।

पर ध्यान देंगे तो धन के लिए या धन के होने पर किसी के साथ दगा या अन्याय नहीं करेंगे ।

भरत का कथन सुनकर उनके भाई कहने लगे—इसमें आपका कोई अपराध नहीं है । जिसके पास ऐसे शैतान आजाएँ उसे गर्व हो जाना आश्चर्य की बात नहीं । कदाचित् हमारे पास यह रत्न आये होते तो कौन कह सकता है कि हम भी ऐसे ही गर्विष्ठ न हो गए होते ?

भरत ने अपना कथन चालू रक्खा । कहने लगे—मेरे पास एक रत्न और आया, जिसका नाम काकनी रत्न है । उसका नाप-तौल इतना मही है कि मेरे राज्य में उसी के हिसाब से नाप-तौल का काम होता है । यही नहीं, उसमें एक और चमत्कार है । तमसगुफा और खडप्रभा नाम की गुफाएँ घोर अधिकार से व्याप्त होती हैं, लेकिन वह रत्न रगड़ देने से अन्धकार एक दम विलीन हो जाता है और मूर्य का सा प्रकाश फैल जाता है । इस काकनी रत्न की चकाचौंध में मेरी दृष्टि चौंधिया गई । प्रकाश भी मेरे लिए अधिकार बन गया । मैं वास्तविकता को नहीं देख सका और अपने भाइयों का विरोधी बन गया ।'

भरत ने अपने भाइयों के प्रति जो दुर्भावना की थी, उसके लिए वह अपना अन्तःकरण खोलकर खुले हृदय से—पश्चात्ताप प्रकट कर रहे हैं । आप भरत के पश्चात्ताप को देखने के

साथ ही साथ अपने अन्तःकरण को भा डटोल लीजिए । आपका अन्तःकरण में अपने भाई के प्रति तो कोई दुभाव नहीं है ? आप कुछ धम्मुओं के लिए भाई से तो नहीं झगड़ते ? किसी प्रकार का जबर-जिरोफ तो नहीं रखते ? अफकीरान भी भरस के हृदय में उजलता नहीं कर सका था रूपय में यह आशा की जा सकती है कि वह आपका हृदय को प्रकाशित करेगा ? नहीं, तो रुपयों के लिए भाई पर मुकदमा तो दाखल नहीं करेंगे ?

बो मित्र से : दोनों शामिल रहते थे । एक दिन दोनों ने परस्पर प्रतिज्ञा की कि किसी भी अवस्था में हम एक दूसरे को नहीं मूर्खेंगे । काश कैसा ही अक्षिराली हा आए अथवा कैसा भी गरीब रहे, एक दूसरे को बराबर भाई रखेगा और सहायता करेगा । उस समय दोनों की स्थिति समान थी अतएव यह प्रतिज्ञा करने में किसी का कोई कठिनाई नहीं थी ।

कुछ समय बाद एक मित्र को कोई बड़ा आहवा मिल गया । अधिकार भी मिल गया और धन भी प्राप्त हो गया । दूसरा मित्र जो का लो गरीब ही रहा ।

गरीब मित्र ने सोचा-भरा मित्र सब प्रकार से सम्पन्न हो गया है लेकिन मुझे कभी स्मरण ही नहीं करता । सबमुक्त गरीब को गरीबी के सिवाय कोई मर्हा पूछता । कहावत है—

माया से माया मिले कर-कर लम्बे हाथ ।

तुलसीदास गरीब थीं कोई न पूछे बात ॥

गरीब मित्र ने सोचा—मेरा मित्र मुझे नहीं पूछता तो न सही, मैं अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उसे नहीं भूल सकता । मैं स्वयं उसके पास जाकर मिलूँगा ।

यह सोचकर गरीब अपने धनी मित्र के पास गया । उसने पूर्ववत् स्नेह के साथ अपने मित्र का अभिवादन किया । मगर वनी मित्र उसकी ओर चकित दृष्टि से देखने लगा और बोला—मैंने पहचाना नहीं, कौन हो तुम ?

गरीब ने सोचा—आगे की बात तो दूर ही रही, यह तो मुझे पहचानता भी नहीं है । प्रकट में उसने कहा—मैंने सुना था कि मेरा मित्र अन्धा हो गया है । सोचा, जाकर देख आऊँ, क्या हाल है ? बिल्कुल अन्धा हो गया है या थोड़ा-बहुत सूक्ष्मता भी है । यहाँ आकर देखा—मित्र तो एकदम ही अन्धा हो गया है ।

वनी मित्र ने कहा—यह कैसे कह रहे हो ?

गरीब ने उत्तर दिया—आप मुझे बिल्कुल भूल गए । अब आपकी वह आखें नहीं रही, जो प्रतिज्ञा करते समय थी । अब मैं भी यहाँ से भागता हूँ, वरना मैं भी अन्धा हो जाऊँगा ।

माया के प्रभाव से प्रभावित होकर लोग अंधे हो जाते हैं । गरीब घर का लड़का किमी धनवान् के घर गोद चला जाता है तो अपने जन्म देने वाले माता-पिता से भी कह देता है कि आप जाइए । मैं शर्माता हूँ । यहाँ मेरे सगे-सम्बन्धी आते हैं ।

साथ से साथ अपना अन्तःकरण को भाँटटोख लीजिए । आपके अन्तःकरण में अपने भाई के प्रति तो कोई दुभाव नहीं है ? आप मुज्जब यस्तुओं के लिए भाई से तो नहीं म्हाइते ? किसी प्रकार का बैर-विरोध तो नहीं रहता ? काँकनीरता भी भरत के हृदय में छपला नहीं कर सका तो रूप में यह आरा की जा सकती है कि वह आपका हृदय का प्रकाशित कर देगा ? नहीं तो रूपों के लिए भाई पर मुकद्मा तो बाहर नहीं करेंगे ?

हो मित्र थे । दोनों शामिल रहते थे । एक दिन दोनों ने परस्पर प्रतिज्ञा की कि किसी भी अवस्था में हम एक दूसरे को नहीं भूलेंगे । कोठ कैसा ही अठिरासी हो जाए अवस्था कैसा भी गरीब रहे, एक दूसरे को बराबर याद रखेंगे और सहायता करेंगे । उस समय दोनों की स्थिति समान थी अतएव यह प्रतिज्ञा करने में किसी को कोई कठिनाई नहीं थी ।

कुछ समय बाद एक मित्र को काँह बड़ा आहवा मिल गया । अधिकार भी मिल गया और जन भी प्राप्त हो गया । दूसरा मित्र ज्यों का त्यों गरीब ही रहा ।

गरीब मित्र ने सोचा—मेरा मित्र सब प्रकार से सम्पन्न हो गया है, लेकिन मुझे कभी स्मरण ही नहीं करता । सचमुच गरीब को गरीबी के सिवाय कोई नहीं पूछता । कहावत है—

माया से माया मिले कर-कर लम्बे हाथ ।

तुलसीदास गरीब की कोह न पूछे बात ॥

पचेन्द्रिय होते हैं। यहाँ तक जिन रत्नों का वर्णन किया गया है वह सब एकेन्द्रिय रत्न थे और अब पचेन्द्रिय रत्नों का वर्णन किया जाता है।

आज कल मनुष्य का मूल्य प्रायः धन के पैमाने से नापा जाता है। बड़ा आदमी वह गिना जाता है जिसके पास बड़ी सम्पत्ति होती है। अमुक मनुष्य लखपति है या हजार रुपया मासिक वेतन पाता है, इसलिए वह बड़ा आदमी है। इस व्यवस्था में वास्तव में मनुष्य की अपेक्षा सम्पत्ति का ही मूल्य आका जाता है। रुपया बड़ा है आदमी नहीं। जब से सिक्के का जन्म हुआ है, तभी से मनुष्य की कीमत घट गई है। लोग समझते हैं कि सिक्के के कारण विनिमय में सुविधा हो गई है मगर सिक्के की वदौलत कितना अत्याचार हुआ और हो रहा है, सिक्के ने मनुष्य समाज में कितनी विषमता और कितना श्रेणीभेद उत्पन्न कर दिया है, इसका वर्णन करना साधारण बात नहीं है। सिक्के ने मानव-समाज को आज घोर सुमीवत में डाल दिया है। इस सुमीवत का सामना करने के लिये नाना प्रकार के उपाय निकाले जा रहे हैं, समाजवाद साम्यवाद आदि कितने ही वाद प्रचलित किये जा रहे हैं मगर यह सब 'वाद' वादविवाद के लिए ही हैं। इनसे स्थिति सुलभती नहीं, उलभती जा रही है। अमली कारण की ओर

मरत कहते हैं—'मैं भी इन रत्ना के कारण अंधा हो गया था। सोचता था—या तो भाइयों का मिर काटूँगा या उन्हें अपने सामने मुझऊँगा।

मरत का यह पश्चात्ताप यह रात्न, संसार का मिटाने के लिए था। अपने भाइयों की बराबरी कर अपनी दुष्टता को रोना था। कभी आपका भी अपना शोभन अपनी हवम देख कर रोना आता है ? साधारण आदमी ऐसे अवसर पर बसता धर्म कहते हैं कि मरे डर के मारे असुख को ऐसा करना पड़ा ! उनके हृदय में पश्चात्ताप नहीं होता। वे अपने किये के लिये विपाद नहीं करते। मगर भक्त जन जब अपनी कोई भूल देखते हैं तो उनका हृदय रोने लगता है। वे अपना अन्तःकरण घोने के लिए रोते हैं। सन्तुष्टार साधु बने हुए अपने भाइयों के सामने मरत रोकर कहते हैं—

शूर हुआ सिनापति जीतवा देस भयेरा
तिन अभिमाने मुक्त मणि कुमति भाव्या बेरा ।

दुनिया में दो प्रकार की सम्पत्ति मानी जाती है—स्वाधर और अंगम। जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाने जा सकती है वह अंगम सम्पत्ति है और जो एक ही स्थान पर स्थित रहती है वह स्थावर कहलाती है। मगर चक्रवर्ती के पास जो चीजें रहती हैं, उनका विभाग दूसरे प्रकार से किया जाता है। उसके साथ रहने वाले और साथ

पचेन्द्रिय होते हैं। यहाँ तक जिन रत्नों का वर्णन किया गया है वह सब एकेन्द्रिय रत्न थे और अब पचेन्द्रिय रत्नों का वर्णन किया जाता है।

आज कल मनुष्य का मूल्य प्रायः धन के पैमाने से नापा जाता है। बड़ा आदमी वह गिना जाता है जिसके पास बड़ी सम्पत्ति होती है। अमुक मनुष्य लखपति है या हजार रुपया मासिक वेतन पाता है, इसलिए वह बड़ा आदमी है। इस व्यवस्था में वास्तव में मनुष्य की अपेक्षा सम्पत्ति का ही मूल्य आका जाता है। रुपया बड़ा है आदमी नहीं। जब से सिक्के का जन्म हुआ है तभी से मनुष्य की कीमत घट गई है। लोग समझते हैं कि सिक्के के कारण विनिमय में सुविधा हो गई है मगर सिक्के की वदौलत कितना अत्याचार हुआ और हो रहा है, सिक्के ने मनुष्य समाज में कितनी विषमता और कितना श्रेणीभेद उत्पन्न कर दिया है, इसका वर्णन करना साधारण बात नहीं है। सिक्के ने मानव-समाज को आज घोर मुसीबत में डाल दिया है। इस मुसीबत का सामना करने के लिये नाना प्रकार के उपाय निकाले जा रहे हैं, समाजवाद साम्यवाद आदि कितने ही वाद प्रचलित किये जा रहे हैं मगर यह सब 'वाद' वादविवाद के लिए ही हैं। इनसे स्थिति सुलभती नहीं, उलभती जा रही है। अमली कारण की ओर

सोगों का ध्यान नहीं है। अगर संसार का सिक्का क अमिश्रण से मुक्त किया जा सक तो बहुत-सी मुसीबतें आप ही आप कम हो सकती हैं। आज यह सत्ताह शायद अप्रासंगिक असामयिक और अनुचित प्रतीत होगी। मगर यही एक उपाय है जिसके संसार में शांति का साक्षात् कैलाश जा सकता है।

चक्रवर्ती भरत ने अपने विशालतम साम्राज्य में सिक्का का प्रचलन नहीं किया था। फिर भी उस समय विनिमय में कोई असुविधा नहीं थी। उस समय एक वस्तु का विनिमय दूसरी वस्तु से होना या जैसे एक के पास बनारस और दूसरे के पास कपड़ा है। दोनों अपनी आवश्यकतानुसार वस्तु की सेनवेन कर सकते थे। यही क्रम सब के लिए था। पैसा करने पर भी किसी का कोई काम बढ़ता नहीं था। पैस के कारण होने वाली शोचनी से लोग बचे रहते थे।

भरत कहते हैं—एकेन्द्रिय रत्ना के कारण मुझ बड़ा गर्व हो गया था। मगर मेरे पास इन रत्नों के अतिरिक्त बढ़ते-फिरते बोलते-बालते पंचेन्द्रिय रत्न भी आ गये हैं। मैं जिसकी सम्पत्ति पर भरोसा रखता हूँ वह सुपुत्र नामक सेनापति भी मेरे पास हैं।

जर्मनी का बादशाह कमर अपने मन्त्रिपति हिंमन्तग पर बड़ा भरोसा रखता था। वह कहता था—ईश्वर की अपार दया से ही मुझे इस सेनापति की प्राप्ति हुई है। केसर,

हिंडेनवर्ग की सलाह मानता था, फिर भी केसर की ही हार हुई । उसका ईश्वरप्रदत्त सेनापति उसे हार से नहीं बचा सका ।

इसी प्रकार भरत कहते हैं—‘मेरे यहाँ सेनापति रत्न है । वह शस्त्रास्त्र तथा युद्ध आदि राजनीति के कामों में बड़ा निपुण है । बलवान इतना है कि तीन लोक में कोई उसके बल की ममता नहीं कर सकता । उसकी स्वामिभक्ति ऐसी है कि इशारा पाते ही काम कर डालता है और मुझे सब प्रकार से प्रसन्न रखता है ऐसा सबल सेनापति पाकर मुझे गर्व हुआ । सब पर विजय प्राप्त करने की अभिलाषा जागी । सेनापति ने मुझसे कहा—मैं आपकी इच्छा पूर्ण करूँगा । अगर कहीं पराजित हो जाऊँ तो मेरा सिर काट लेना । उसने मेरे गर्व को प्रोत्साहन दिया । मेरी विजय-लालसा की आग में उसने घी डाल दिया । मैंने उसकी सहायता से बड़े-बड़े देश जीते । अनेक शूरवीरों का गर्व खर्व कर दिया । मैं अपने भाग्य की सराहना करने लगा । मैंने सेनापति से पूछा—अब मेरा राज्य एकच्छत्र हो गया है न ? सेनापति ने कहा—‘नहीं, अभी आप को बहुत विजय करना बाकी है । अभी तक आपने भेड़-बकरियों पर विजय पाई है, शेर बाकी हैं ।’

भरत कहते हैं—‘सेनापति ने मुझे बतलाया कि जो आपके समान हैं, जो आप के साथ खेलते हैं, और जो आपके भाई

सोगों का ध्यान नहीं है। अगर संसार को सिर्फ क अमिश्राप से मुक्त किया जा सके तो बहुत-सी मुसीबतें आप ही आप कम हो सकती हैं। आज यह सहाह शायर अप्रासंगिक अस्वामयिक और अनुचित प्रतीत होंगे। मगर यही एक उपाय है, जिसके संसार में शांति का साम्राज्य फैलाया जा सकता है।

जरूरी भरोसे ने अपने बिराहलतम साम्राज्य में सिर्फे का प्रचलन नहीं किया था। फिर भी उस समय चिन्तित में कोई अनुविधा नहीं थी। उस समय एक वस्तु का चिन्तित वूमरी वस्तु से होता था जैसे एक क पास बनाव और दूसरे के पास कपड़ा है। दोनों अपनी आवश्यकतानुसार वस्तु की लेनदेन कर लेते थे। यही क्रम सब के लिए था। ऐसा करने पर भी किसी का कोई काम दकता नहीं था। पैस के कारण हाने वाली शैलानी से लोग बचे रहते थे।

भरोसे कहते हैं—एकेन्द्रिय रत्नों के कारण मुझे बड़ा गर्व हो गया था। मगर मेरे पास इन रत्नों के अतिरिक्त बल्ले-फिरते बोलते-आहते पंचेन्द्रिय रत्न भी आ गये हैं। मैं जिसकी सम्पत्ति पर भरोसा रखता हूँ वह सुपुत्र नामक सेनापति भी मेरे पास है।

अर्मनी का बाबशाह कमर अपने ममापति हिंजिनवर्ग पर बड़ा भरोसा रखता था। वह कहता था—ईश्वर की अपार दया से ही मुझे इस सेनापति की प्राप्ति हुई है। केसर,

हिंडेनवर्ग की सलाह मानता था, फिर भी केमर की ही हार हुई । उसका ईश्वरप्रदत्त सेनापति उसे हार से नहीं बचा सका ।

इसी प्रकार भरत कहते हैं—‘मेरे यहाँ सेनापति रत्न है । वह शस्त्रास्त्र तथा युद्ध आदि राजनीति के कामों में बड़ा निपुण है । बलवान इतना है कि तीन लोक में कोई उसके बल की समता नहीं कर सकता । उसकी स्वामिभक्ति ऐसी है कि इशारा पाते ही काम कर डालता है और मुझे सब प्रकार से प्रसन्न रखता है ऐसा सबल सेनापति पाकर मुझे गर्व हुआ । सब पर विजय प्राप्त करने की अभिलाषा जागी । सेनापति ने मुझसे कहा—मैं आपकी इच्छा पूर्ण करूँगा । अगर कहीं पराजित हो जाऊँ तो मेरा सिर काट लेना । उसने मेरे गर्व को प्रोत्साहन दिया । मेरी विजय-लालसा की आग में बसने दी डाल दिया । मैंने उसकी सहायता से बड़े-बड़े देश जीते । अनेक शूरवीरों का गर्व खर्व कर दिया । मैं अपने भाग्य की सराहना करने लगा । मैंने सेनापति से पूछा—अब मेरा राज्य एकच्छत्र हो गया है न ? सेनापति ने कहा—नहीं, अभी आप को बहुत विजय करना बाकी है । अभी तक आपने भेड-बकरियों पर विजय पाई है, शेर बाकी हैं ।

भरत कहते हैं—‘सेनापति ने मुझे बतलाया कि जो आपके समान हैं, जो आप के साथ खेले हैं, और जो आपके भाई

हैं, ओ भगवान् आपभवेष्ट के पुत्र हैं और ओ आपके समान ही और हैं, उन्हें ओतना तो अभी रोप हो है । अभी तक जिनसे अभीनता स्वीकार करार है वे गरीब भेड़ के समान । अगर हम माइयों को अभीन करने का प्रयत्न करना चाँप के पिदार में हाथ डालते के समान है । आपके निम्नान्तर् भाई जब तक आपकी अभीनता स्वीकार न करें तब तक आप को एकच्छत्र सम्राट की पदवी प्राप्त नहीं है ।

‘सेनापति की इन बातों ने मेरे हृदय का कम्पवृक्ष सरीखा आरुप्रेम नष्ट कर दिया । अमृत, विष म परिखत हो गया । मैंने कहा—‘सेनापति । तुम ठीक कहते हो । पहले तुमने इस ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया होता तो पहला बाबा उसी तरफ होता । सेनापति बोला—नहीं महाराज ठीक न होता । ऐसा करना नीति के विरुद्ध होता । धीरे-धीरे वृक्ष का जीतने से बा अस्माह, साइस और बल बढ़ा है उसी की सहायता से हमें जीतना ठीक होगा ओ समझना चाहिये कि अभी तक ओ विषय हुई है वह तो सेना की शिक्षा मात्र है । मुख तो अम करना है ।

‘सेनापति के इस कथन ने मेरे हृदय म और आग धपका दी । उसने वह भी समझाया कि पहले बाहुबली को म खेड़ कर रोप १८ माइयों को अभीन करना चाहिये । हमसे मेरे हृदय में मनुष्यता के स्वाम पर पहुँचा न राज्य

जमा लिया । मैंने आपको सताया ।'

लोग शस्त्रों से लड़कर शान्ति प्राप्त करना चाहते हैं, किन्तु यह शांति का मार्ग नहीं है, शस्त्र अशांति के अग्रदूत हैं । उनसे शांतिभंग होती है, शांति स्थापित नहीं हो सकती । यह बात इतनी माफ होती जा रही है कि इसे सिद्ध करने के लिए तर्क या अन्य प्रमाण पेश करने की आवश्यकता ही नहीं रही । ससार में वेशुमार शस्त्र बड़े, भयंकर से भयंकर शस्त्रों का आविष्कार हुआ, पर क्या शांति की परछाई भी कहीं नजर आती है ? शस्त्रों की वृद्धि के अनुरूप अशांति ही अशांति की वृद्धि हो रही है । ७० मील की दूरी तक गोला फेंकने वाली तोप का आविष्कार करने वालों से पूछो कि तुमने जगत की क्या भलाई की है ? क्या इससे शान्ति की संभावना भी पैदा हुई है ? पारस्परिक अविश्वास और घोर संहार ही इन भयानक शस्त्रों की भयानक भेंट है । यह सत्य इतना स्पष्ट होने पर भी पशुबल के पुजारी, आला दिमाग कहलाने वाले यह वैज्ञानिक शस्त्रों की ही सृष्टि करने में लगे हैं । निश्शस्त्रीकरण की आवाज पर कोई ध्यान नहीं देना चाहता । मालूम नहीं, मनुष्य क्यों इतना पागल बन गया है कि वह मनुष्यजाति के सहार में ही सारा पुरुषार्थ खर्चने में लगा है और अपने सहज विवेक का अपमान कर रहा है ?

हैं, जो भगवान् अपभवेष्ट के पुत्र हैं और जो आपके समान ही वीर हैं, उन्हें जीतना तो अभी शेष ही है। अभी तक जिनसे अभीतता स्वीकार कराई है वे गरीब मेह के समान हैं, मगर इन माइयों को अभीत करने का प्रयत्न करना साँप के पिटारे में हाथ डालते के समान है। आपके निम्नानवे भाई जब तक आपकी अभीतता स्वीकार न करें तब तक आप को एकच्छत्र सम्राट की पदवी प्राप्त नहीं है।

‘सेनापति की इन बातों ने मेरे हृदय का कल्पवृक्ष सरीखा भावप्रेम नष्ट कर दिया। असूत विष में परिणत हो गया। मैंने कहा—‘सेनापति। तुम ठीक कहते हो। पहलू तुमने इस और मरा ध्यान आकर्षित किया होता तो पहला भाग उसी तरफ होता। सेनापति बोला—नहीं महाराज ठीक न होता। ऐसा करना नीति के विरुद्ध होता। धीरे-धीरे दूसरा का जीतने से जो असाह, साहस और बल बढ़ा है उसी की सहायता से उन्हें जीतना ठीक होगा यों समझना चाहिये कि अभी तक जो विजय हुई है वह तो सेना की शिफा मात्र है। युद्ध तो अब करना है।

सेनापति के इस कथन ने मेरे हृदय में और आग धपका दी। तबसे वह भी समझया कि पहले बाहुबली को न छोड़ कर शेष ६८ माइयों को अभीत करना चाहिए। हमसे मरे हृदय में मनुष्यता के स्वाम पर पहुँचा न राम

सम्पदा पाकर नष्ट हो जाते हैं। यह बात एक कहानी द्वारा समझाई जाती है—

एक अन्धा था। उसने सोचा—राजा भोज राजाधिराज है। वह गरीब के प्रति कितना नम्र है, इस बात की परीक्षा करनी चाहिए। उसने साहस करके किसी सम्बन्धी से कहा—कृपा करके मुझे ऐसी जगह खड़ा कर दो, जिवर से राजा भोज अपनी सेना के साथ निकलने वाले हैं। सम्बन्धी ने अन्धे की बात सुनकर कहा—क्यों ? क्या मौत नजदीक आ गई है ? कहीं कुचल गये तो मेरा मुँह भी काला हो जाएगा। अन्धा बोला—इसकी चिन्ता मत करो। मैं अपने जीवन-मरण के लिए आप ही उत्तरदायी हूँ। मैं स्वेच्छा से वहाँ खड़ा होना चाहता हूँ तो तुम्हारा मुँह काला कैसे होगा ? मैं अन्धा हूँ, मगर बालक तो नहीं हूँ।

आखिर अन्धे का आग्रह देखकर उस सम्बन्धी ने उसे ऐसी जगह खड़ा कर दिया जहाँ से भोज अपनी सेना के साथ निकलने वाले थे। सेना आई। सिपाही उससे कहने लगे—अन्धे, तू बीच में आकर कहाँ खड़ा हो गया है। जल्दी हट यहाँ से।

अन्धा दीनता दिखलाता हुआ कभी थोड़ा पीछे हट जाता और कभी मौका देखकर कुछ आगे बढ़ जाता। थोड़ी ही देर बाद राजा भोज उसके सामने होकर गुजरे। राजा भोज ने आते ही अन्धे से कहा—‘हे अन्धराज ! महाराज !’

क्यों वह आज भींच कर मरिच्य के बिचार। स विमुख
होकर मृत्यु की ओर चौका आ रहा है ? इस चौक का अन्त
संहार के सिवाय और कहाँ है ?

मरत कहत हैं—सेनापति का सलाह वाकर मैंने आप
को अपने अधीन करन का संकल्प किया । इस प्रकार मेरा,
सेनापतिरत्न ही मेरे विपाद का कारण बन गया ।

गाथापति सब गृहस्थ की निधि मुझे बतलाई ।

मन माया में उलझिनी तिय ही सुधि नहीं पाई ॥

नवा नवा महल बनाय के बढ़ई मुक्त ललचायी ।

आग लगाई भाई घरे मुक्त मन पकतायी ॥

‘कम्बुओं’ मेरे घर की सामग्री में मुक्त बेमान बना दिया ।
इसी कारण मैंने आपको सताया है । मुझे गृहपति नामक
एक रत्न और मिला है । उसने कहा—महाराज । आप
सब से बड़े अकर्मणी हैं ।” मैं इस रत्न को पाकर फूला नहीं
समाया । उसने मुझे गृहस्थकर्म बतलाया पर मेरा मन
माया में उलझा हुआ था । मैंने सोचा—मेरा गृहपतिरत्न बहुत
दिनों में पवन वाले धाम्य को पहरो में ही पका देता है ।
अब मुझे बुझाऊ आदि का भी अब नहीं रहा । मेरा घर
स्वर्ग से भी ऊँचा है । अतएव मुझे अपने माइयों का अपने
अधीन करना ही चाहिए ।

अग्नि वाकर गर्ब नहीं किन्तु नम्रता धारण करना चाहिए ।
कुलीनता और धार्मिकता जिनमें होती है व अकसर अग्नि

कहता और 'अधा' कह देता तो मेरी गणना भी इन सिपाहियों की तरह हल्के आधमियों में ही होती ।

राजा भोज ने उम्र अधे का दुःख तो मिटाया ही होगा मगर आप इस पर यह विचार करे कि परमात्मा गरमी से मिलता है या गरमी से ? भगवान के अनेक विशेषणों में से एक विशेषण 'धर्ममारथी' भी है । धर्ममारथी अर्थात् धर्म का रथ चलाने वाले । अर्जुन का रथ श्रीकृष्ण चलाते थे । रथ चलाना नम्रता का काम है या उदण्डता का ? रथ में बैठने वाला बड़ा है या रथ चलाने वाला ? वास्तव में रथ चलाने वाला बड़ा है, रथ में बैठने वाला नहीं । दूसरे को सकट में देखकर उसकी सहायता करना बड़प्पन है—आगे बढ़ने का मार्ग है ।

कृष्ण युधिष्ठिर के दूत बनकर दुर्योधन को समझाने गये थे । दुर्योधन ने उनके लिये उत्तमोत्तम भोजन की व्यवस्था की और सुन्दर महल रहने के लिये नियत किया । दुर्योधन सोचता था, इस तरह कृष्ण को वश में कर लेने से मेरा काम सुगम हो जायगा । फिर पांडवों का सहायक कोई नहीं रहेगा । मगर कृष्ण ऐसे-वैसे नहीं थे । उन्होंने दुर्योधन का आशय समझ लिया । उन्होंने कहा—मैं स्वागत-सत्कार स्वीकार करने नहीं आया हूँ । मैं पहले काम की बात करूँगा, काम हो जाने पर भोजन करूँगा अन्यथा भोजन नहीं करूँगा ।

अन्धे ने समझ लिया, नम्रतापूर्वक बाथी बोझने वाले यही राजा भोज हैं। उसने उत्तर दिया—

हे भोज महाराजप्रिय !

आपकी मुलाक़ात के फ़ज्र ॥

भाज विचारने लगा—‘दृष्टि में होने पर भी इसने मुझे कैसे पहचान लिया ?’ फिर सविह निवारण करने के लिए राजा ने पूछा—‘योंका बहुत कुछ दिखाई था वेता है न ?’

अन्धा—जी हाँ और तो कुछ दिखता नहीं एक मात्र अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है।

भोज—तो तुमने मुझे कैसे पहचान लिया ?

अन्धा—महाराज ! आँसु अन्धी है, हृदय अन्धा नहीं है।

अन्धे का सुसंस्कृत नाम प्रज्ञाचक्षु है। चर्मचक्षु न होने पर भी प्रज्ञाचक्षु से आपको पहचान लेना कठिन नहीं है। मैं आपसे मुलाक़ात करना चाहता था। अन्यत्र आपसे मुलाक़ात होना कठिन था इसलिये मैं यहाँ आकर रुका हो गया। वहाँ आपके सिपाहियों की छाँट बात सहता और बाट फ़टकर मेलाता हुआ रुका रहा। सब मुझे अन्धा-अन्धा कहते रहे। आपने आकर मुझ अन्धराज कहा। इसी से पहचान गया कि यह जोस महाराज भोजराज के होने चाहिए।

भोज सोचने लगा—‘मैंने क़ुलीनता और शिष्टता के काठिर ही इसे अन्धराज कहा था। अगर मैं ‘अन्धराज न

कब्जा जमा लेंगे। ऐसी स्थिति में मैं आपकी बात नहीं मान सकता। पाण्डव युद्ध में विजय प्राप्त करके चाहे सारा राज्य लेलें, बिना युद्ध किये तो उन्हें सुई की नौक बराबर जमीन भी नहीं दूंगा।

सूच्यग्रं नैव दास्यामि, विना युद्धेन केशव !

दुर्योधन का यह उत्तर सुनकर कृष्णजी ने कहा—

उद्धवा चल जाऊँ बिदुरा घरी,
ऊँच ऊँच माडया नाही कामाच्या, संत मौपडी बरी।
दुर्योधनानी यकवान केले, दुष्ट भाव अन्तरी ॥

कृष्णजी कहते हैं—उद्धव ! चल, रथ हांक। दुर्योधन के महल में नहीं रहना है, विदुर के घर चल।

उद्धव ने कहा—विदुर के यहा चलें तो, मगर कहाँ आप महाराज और कहाँ गरीब विदुर की मौपड़ी ! वहाँ कहाँ आप ठहरेंगे, कहाँ घोड़े बँधेंगे और कहाँ रथ रक्खा जाएगा ? काम नहीं हुआ तो न सही, आरास से रहने में क्या हर्ज है ?

कृष्ण—तुम समझते नहीं हो ऊयो ! जिस महल में बैठकर दुर्योधन ने यूत का भूठा खेल खेला और पाण्डवों का राज्य हड़पा, जिस महल में दुर्योधन अब भी उन्हें पाँच गांव तक नहीं देना चाहता, उस महल में मेरा रहना ठीक नहीं है। विदुर की मौपड़ी अपने लिए भली है। विदुर किसी की भी परवाह न करके धृतराष्ट्र की सच्ची बात तो कह देते हैं।

आप पक्ष काम को न्यस्त हैं या भाजन को ? 'रात विहाय माच्छयम्' अर्थात् मौ काम छाड़कर पहले मोहन कर लेना चाहिये, यही कहावत आज मन्त्र प्रचलित हो रही है। मगर जो साग कृष्ण की नीमि का अनुकरण करते हैं उनका जीवन और हो प्रकार का होता है।

दुर्योधन सोचता था कि कृष्ण एक बार मरा अस लालेंगे तो मर बरा में हो जाएंगे। मगर कृष्ण उस अमाधारण चतुर पुरुष जसको जाल में जान वाला नहीं हैं।

दुर्योधन ने कहा—आप अभी आय हैं। रात की बका बट है। भाजन और विभाम कर लीजिए। उसक बाद आप शिम प्रयोजन से आय हैं उस पर विचार कर लेंगे।

कृष्ण टम ॥ मम नहीं हुए। बोल—यह नहीं होगा। विचारा होकर दुर्योधन न पूछा—आप क्या काय लेकर पधारे हैं ?

कृष्ण न कहा—मैंने पायदवा को समझा दिया है। तुम उन्हें सिर्फ पांच गाँव दे दो जिसमें वे स्वतन्त्रतापूर्वक रह सकें।

कृष्ण की माँग कितनी छोटी थी ? मगर गर्भीले दुर्योधन ने कहा—आप जैसे ऊपर से काले हैं जैसे ही हृदय से भी काले हैं। आप पायदवा को स्वतन्त्र करना चाहते हैं, मगर मैं जानता हूँ कि वे स्वतन्त्र हुए नहीं कि गजब धाया नहीं। आज पांच गाँव उन्हें दे दिये तो उन्हें वे पाँच सी गाँवों पर

कब्जा जमा लेंगे । ऐसी स्थिति में मैं आपकी बात नहीं मान सकता । पाण्डव युद्ध में विजय प्राप्त करके चाहे सारा राज्य लेले, बिना युद्ध किये तो उन्हें सुई की नौक बराबर जमीन भी नहीं दूंगा ।

सूच्यग्रं नैव दास्यामि, विना युद्धेन केशव !

दुर्योधन का यह उत्तर सुनकर कृष्णजी ने कहा—

उद्धवा चल जाऊँ विदुरा घरी,

ऊँच ऊँच माडया नाही कामाच्या सत भौपडी बरी ।

दुर्योधनानी यकवान केले, दुष्ट भाव अन्तरी ॥

कृष्णजी कहते हैं—उद्धव ! चल, रथ हाक । दुर्योधन के महल में नहीं रहना है, विदुर के घर चल ।

उद्धव ने कहा—विदुर के यहा चलें तो, मगर कहाँ आप महाराज और कहाँ गरीब विदुर की भौपडी ! वहा कहाँ आप ठहरेंगे, कहाँ घोड़े बँधेंगे और कहाँ रथ रक्खा जाएगा ? काम नहीं हुआ तो न सही, आराम ले रहने में क्या हर्ज है ?

कृष्ण—तुम समझते नहीं हो ऊधो ! जिस महल में बैठ कर दुर्योधन ने यून का झूठा खेल खेला और पाण्डवों का राज्य हड़पा, जिस महल में दुर्योधन अब भी उन्हें पाँच गाव तक नहीं देना चाहता, उस महल में मेरा रहना ठीक नहीं है । विदुर की भौपडी अपने लिए भली है । विदुर किसी की भी परवाह न करके वृतराष्ट्र की सच्ची बात तो कह देते हैं ।

सस म्रोंपड़ी में ग्यास की प्रतिष्ठा है यह महल का पाप का घाम है ।

छदय-छीक है, पर वहाँ तो ज्ञान को भी मिलना अठिन है ।

कृष्ण-कुल भी हा । प्रेम का घास-घास भी पाप के मेवा मिष्टान्न से कास गुणा भेद्य है । पापी का जस पेट में जाने स अनिष्ट फल होता है ।

कृष्णजी विदुर के घर बस दिये । विदुर उस समय घर घर नहीं थे । उसकी पत्नी था । उसने मक्खी का बलिषा बनाकर प्रेम से परस्ता और आप भी भाव ही जाने को बैठ गई । वह अपने असाधारण अतिथि क स्वागत में इतनी तन्मय हो गई कि उस भाव ही न रहा । उसे जैसे कोई अलौकिक वैभव मिल गया हो । उसने कैसे बीसे । गूरा आप का जाती और बिलका कृष्ण की को फिसाती जाती । इतने में विदुर आ पहुँचे । अपनी आ सम्म-विमोर और सुष-कुचहीन पत्नी का यह करतब देख-कर बोले—अरी पगली तू यह क्या गजब कर रही है ? विदुर की बात सुनी तो वृद्धियों को होश आया । वह लजित होकर पक्षतावा करने लगी । मगर कृष्ण ने कहा—विदुरजी, तुमने आकर रंग में भंग कर दिया—आजम्ब में बिम्ब डाल दिया ।

क्या उनको बिलके प्रिय थे ? नहीं उन्हें सत्य प्रिय था प्रेम के व भूके व जहाँ सत्य हो प्रेम हो, वहाँ मधुरता के

सिवाय और क्या होगा ? इसीलिए आज भी गाया जाता है—
'दुर्योधन घर मेवा त्यागे, शाक विदुर-घर खाये कि वाह वा ।'

दुर्योधन और भरत की स्थिति में अधिक अन्तर नहीं है । दुर्योधन कपटी था, भरत नहीं । दुर्योधन ने छल करके अपने भाइयों का राज्य हथिया लिया था, भरत अपनी शक्ति के बल पर हथियाना चाहते थे । मगर अपने भाइयों का हिस्सा हड़पने की चेष्टा दोनों में समान है । हाँ, प्रतीकार की पद्धति में अन्तर है । पाण्डवों ने युद्ध करके दुर्योधन का प्रतीकार किया, जब कि भरत के भाइयों ने अहिंसा का अवलम्बन करके भरत का मुकाबिला किया । युद्ध करके दुर्योधन मारा गया लेकिन वह मुका नहीं । अन्त तक उसके हृदय में परिवर्तन नहीं हुआ । मगर भरत चक्रवर्ती अहिंसा के आगे ऐसे परा-जित हुए कि भीतर से भी और बाहर से भी एकदम नम्र हो गए । भरत के हृदय पर अहिंसा का जो प्रबल प्रभाव पड़ा, दुर्योधन के हृदय पर हिंसा का वैसा तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ा । कौरव-पाण्डव-युद्ध में अनगिनती वीरों का सहारा हुआ । महाभारत-युद्ध के कारण भरत को ऐसी क्षति पहुँची की जिसकी फिर पूर्ति ही न हो सकी । मगर भरत के भाइयों ने जो पद्धति स्वीकार की, उससे किसी का कुछ भी अहित नहीं हुआ । बल्कि जगत् के सामने वे एक महान् आदर्श उप-स्थित कर गए । हिंसक और अहिंसक प्रतीकार में क्या अन्तर

है और दोनों के परिणाम में कितना भेद पड़ जाता है, यह बात इन दो पटनाओं से स्पष्ट हो आती है।

पाण्डवों के परामर्शदाता कृष्णजी ये और भरत के माइया के सखाहकार मगस्थान ऋषभदेव थे। इससे इन दोनों की नीति का भेद भी हमारी समझ में आ जाता है। दोनों महापुरुष भारतवर्ष के सर्वमान्य पुरुष हैं। जैन और वैदिक दोनों परम्पराएँ दोनों का महापुरुष के रूप में स्वीकार करती हैं। फिर उनकी राजनीति का भेद समझना, विशेषतः आधुनिक काल में उपयोगी होगा।

अहिंसक प्रतिरोध के सामने भरत एकदम निर्बल पड़ गया। इनका शरीर ही नहीं बल्कि हृदय भी झुक गया। जब ही समय पहले जो गर्व से उन्नत हो रहा था वही अब बालक की भाँति रोने लगा।

बढ़-बढ़ महल बनाय के, बढई मुक्त ललचावो।

आग लगाई माया धरे मुक्त मन पङ्कजयो ॥

भरत कहते हैं—'मैं बड़ी-बड़ी बीजा के मुक्ताब में भूख गया। अगर मुक्ताबे में न आ गया होता तो आपको दर्दित न सहाता और आपको मुनि न बनना पड़ता। गृहपतिरत्न न मुझे सारी गृहक्रिया समझाई। मैं समझता था कि वह मुझे गृहस्थ बना रहा है पर वास्तव में उसने मुझे घोले

में डाल दिया । इसी कारण मैंने जिनके माथ खाया-पीया था और जो मुझे प्राणों की तरह प्यारे थे, उन्हीं अपने भाइयों को सताने को उद्यत हो गया ।'

'भाइयो, मुझे एक बड़ई रत्न भी मिला है । वह ४२ मंजिल के महल बनाता है । उसने मेरे लिए ऐमा सुन्दर महल बना दिया है कि ससार का कोई भी महल उसका मुकाबला नहीं कर सकता । पहले तो उस बड़ई की नकल करके कोई महल बना ही नहीं सकता, तिस पर भी मैंने आज्ञा जारी कर दी थी कि मेरे महल सरीखा महल और कोई न बनवावे । बड़ई मे अजब फूर्ति है । वह चाहे जैसा महल आनन-फानन बना सकता है । यह रत्न पाकर मेरा अभिमान और बढ़ गया ।'

शान्तिपाठ पुरोहित करै वैरी मुझ न सतावे ।
मन वैरी हुआ माहरो शान्ति तिणसू न पावे ॥

'मेरे यहा एक पुरोहितरत्न भी है, जो शांतिपाठ करने वाला और मंत्र, तंत्र, आहुति आदि से वैरी का नाश करने वाला है । उसने मुझे विश्वास दिलाया कि मेरी अजलि छूटने पर कोई वैरी नहीं रह सकेगा । उसके इस आश्वासन से मैं पागल हो उठा । मैंने सोचा—अब किसका सामर्थ्य है जो मुझे न माने ! अगर कोई मुझे न मानेगा तो पुरोहित ही उसे भस्म कर देगा ।'

आज भी बहुत से लोग मैरों-भबानी की मनौती मनाते हैं कि अगर मर वैरी का नाश हो जाय तो मैं बूरमा-बाटी बड़ाऊंगा। सासू-बहू में अनयन होने पर सासू बहू के और बहू सासू के विनाश के लिए ऐसी मनौती मनाती होगी। लेकिन विचारखीब बात यह है कि जब दोनों ने दोनों के विनाश के लिए मनौती की तो मैरों-भबानी दोनों का विनाश करेंगे या किसी एक का? अगर वह दोनों का साथ ही विनाश करे व तब तो मैरों-भबानी बेचारे बूरमा-बाटी से बेधित हो रह जाएंगे। अगर दोनों का बूरमा-बाटी काकर दोनों का विनाश करते हैं तो वह कृत्य ठहरते हैं। अगर किसी एक का विनाश करते हैं तो दूसरी की मनौती हुआ जाती है। वस्तुतः यह सब अज्ञान का परिणाम है। इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति पुण्य और पाप के लक्ष्य से होती है। पुण्य और पाप के फल का काइ दर्जा-बेवता पकट नहीं सकता।

भरत कहते हैं—'पुरोहित की शान्ति के गर्म में पोर अराति ज़िपी हुई थी। अगर अराति न होती तो माई साडू क्यों बन्से और मुझे पद्माच्छाप करने का अवसर क्यों आता? शान्ति तो तब मैं समझता जब माई मगवान् के पास न आकर मेरे पास आते और मेरे पैर पड़ते। मगर ऐसा हो भी जाता तो मेरा अभिमान और बढ़ता। आपन मगवान् के पास आकर मेरा अभिमान मिटा दिया यह एक तरह से अच्छा ही हुआ।

भरत फिर कहते हैं—मेरा पुरोहित रत्न यंत्र-मंत्र के चमत्कार भी दिखलाता है, पर अब समझ में आ गया है उसकी शातिपाठ अशान्ति का ठाठ बढ़ाने वाला ही सावित हुआ ।

संसार में सभी प्रकार की वस्तुएँ विद्यमान हैं, पर उनमें से कौन वस्तु उपादेय है और कौन हेय है, यह समझ लेना आवश्यक है । थोड़ा देर के लिए मान लीजिए, आप के मामले दो आदमी खड़े हैं । एक कहता है—मैं तुम्हारी कमर की करघनी (कंदोरा) काटूँगा और दूसरा कहता है—मैं तुम्हारी गर्दन काटूँगा । उस समय आप क्या कहेंगे ? आप यही कहेंगे कि करघनी भले काटलो, गर्दन मत काटो । इसी प्रकार ज्ञानी कहते हैं—एक यह स्थूल शरीर है और दूसरा सूक्ष्म धर्म रूपी शरीर है । मेरा धर्म रूपी शरीर नहीं कटना चाहिए, स्थूल शरीर भले ही कोई काट ले । आपको भी यही चाहना चाहिए । पहले अनेक महापुरुषों ने भी ऐसा ही किया है, उन्होंने धर्म-शरीर की रक्षा करने के लिए हाड-मांस के स्थूल शरीर के कट जाने की परवाह नहीं की ।

धर्म की रक्षा के लिए ही मेवाड में कितना खून दिया गया ? तेरह हजार स्त्रियाँ धर्म की रक्षा के लिए ही आग में पड़कर जली थीं । लेकिन आज तुच्छ वस्तु के लिए भी लोग धर्म को हार जाते हैं । जरा-सी बात के लिए कपट करना क्या धर्म-शरीर का नाश करना नहीं है ?

मरत कहते हैं—पुरोहित क शांतिपाठ का फल हुआ अशांति । पर आप क्या साबत हैं ? आप सो अप और पाठ द्वारा दूसरे का अकल्याण नहीं चाहते ? लाग शांतिनाथ भगवान् का माता फेरते हैं पर शत्रु का नाश करने के लिए । क्या यह उचित है ? क्या यह धर्म-शरीर का नष्ट करना नहीं है ?

तस्मी आइ मुक्त घरे म अति हरपायो ।

भीशमा माया तणी हरता मन न बबरायो ।

मरत कहते हैं—‘माइया ! मेरे यहाँ भीषेवी अर्थात् उसकी माम की रानी आइ । यह संसार की सर्वोत्कृष्ट महिला है । उसका समता करने वाली की संसार में दूसरी नहीं है ।’

अम्बुदीपप्रज्ञाति सूत्र म उसकी विरायता बतलात हुए कहा है कि अन्य स्त्रिया क साथ सहवास करने से तो वीर्य और पौवन का नाश होता है किन्तु भीषेवी क साथ सहवास करने से इनकी अच्छी बुद्धि होती है । एक हजार बच उसके शत्रु होते हैं ।

/

ऐसी देव-सेवित की पाकर मुझे अत्यन्त अमिमान हुआ । मैंने सोचा—मेरे यहाँ संसार का सर्वोत्कृष्ट शीरस आया है, फिर मेरे सामने मेरे माइ कबी म मुझेंगे ? उस कस्मी ने भी मुक्त सुमति नहीं की । यही नहीं बरन् उसने अच्छी बुद्धि की । कहते लगी—आप मेरे नाब हैं । सर्पमेष्ठ

राजा है। क्या मेरे देवरो और देवरानियों को भी मेरे पैरों पर नहीं झुकाएंगे ?'

चाहे श्री देवी ने ऐसा ही कहा हो या यह कवि की कल्पना हो, लेकिन श्रीदेवी को पाकर भरत को अभिमान हुआ। अतएव भरत कहने हैं—'उस लक्ष्मी को पाकर अगर मैंने आपको और आपने मुझको स्नेह की दृष्टि से देखा होता तो वह लक्ष्मी बड़ी गिनी जाती। मगर मैं उसे पाकर वत्सलता की लक्ष्मी को भूल गया। श्रीदेवी की अपेक्षा बन्धुवत्सलता की लक्ष्मी मुझे अधिक शक्ति पहुँचा सकती थी, लेकिन उस समय तो मैं अपने आपको ही भूला हुआ था। इसी कारण मैंने आपकी शोभा हरण की है। आपके जिस मस्तक पर मुकुट शोभित था, उस पर आज केश भी नहीं हैं। आपके जिन हाथों में वीरबलय थे और जिन्हे देखकर शत्रु सिहर उठते थे, वही हाथ आज खाली है। अब वे सिर्फ दया और आशीर्वाद के लिए ही उठते हैं। आपके शरीर की लक्ष्मी मैंने ही खोई है और मेरे ही कारण आपको माधु वनने की नीवत आई है। यह गर्व उस लक्ष्मी के गर्भ से उत्पन्न हुआ है।'

मित्रो ! विवाह होने के बाद आप तो अपने भाइयों से लड़ाई नहीं करते ? स्त्रियाँ ससुराल में जाकर अपने पति के हृदय में ऐसे भाव तो नहीं भरती, जैसे श्रीदेवी ने भरत के दिल में भरे थे ? कहावत है—

एक उदर के अपने आमन जाया पीर ।
भरत के पाले पट्टा नहीं तरकारी में सीर ॥

पहल भाई-भाई शामिल सात-पीत और रहते थे लेकिन सब से लुगाई आई सब से दूमरे ता अल ही भीम जाए पर भाई क पर तो शाक तरकारी भी नहीं पहुँचेगी । भरत तो अपने पाप का प्रायश्चित्त कर रहे हैं, पर आप भी अपनी दशा का विचार कीजिए । क्या आप से यह आशा करें कि आप श्री की बातों में आकर भाई से लड़ाई करके अपना सर्वस्व सोपेंगे ? और क्या बहनों से यह आशा रखें कि वे पति के परिवार को अपना ही परिवार मानेंगी और उस परिवार में पारस्परिक प्रेम की सरिता बहाएँगी ?

गज बड़ गधों हैं हुको तुम पर हुक्म चलायो ।
अरुण अपूरन पावियो पम्ब बिहट दीक्षयो ॥

भरत कहते हैं—‘भाइयो ! मुझे एक हस्तीरत्न और एक अम्बररत्न भी मिला है । मेरा वह अय्यकुंजर (हाथी) सब हाथियों में सिरभीर है । मेरे भरतकण्ठ में वसन्ति सान्ती का दूसरा हाथी नहीं है । जेरावत हाथी के समान उस हाथी की गंध से ही दूसरे हाथी भाग लगे होते हैं । जब अय्यकुंजर के ऊपर मण्डिबठित सुवर्णमण होता सजाया जाता और चमर चमर से सुरोमित होकर मैं उस पर बैठता हूँ तो ऐसा प्रतीत होता माना मैं किसी पर्वतशिखर पर बैठा हूँ और मेरे सामने

कोई दूसरा किसी गिनती में ही नहीं है। उस समय मैं सोचता था कि असीम पुण्य के प्रभाव से मुझे यह हाथी मिला है, पर आज समझ आने पर सोचता हूँ कि मेरे पाप का प्रभाव बढ़ाने के लिए ही वह मुझे मिला है।'

ज्ञान श्रेष्ठ वस्तु है और पुण्य के प्रताप से उसकी प्राप्ति होती है। लेकिन ज्ञान होने पर अगर ज्ञानमद हो गया तो समझिए कि दूध भी दारू बन गया। फिर दारू सरीखा उन्माद पैदा करने वाला वह ज्ञान बुद्धि को विकृत ही करता है। इस प्रकार पुण्य से मिलने वाली वस्तु पाप का भी कारण बन जाती है और कदाचित् पाप से प्राप्त हुई वस्तु भी पुण्य का कारण हो जाती है।

भरत बोले—'वह हाथी मिला था पुण्य के प्रभाव से, पर मुझे उसका अभिमान हो गया। मैंने सोचा—अगर मेरे भाई मेरे हाथी के साथ-साथ नीचे न चले तो इस हाथी का पाना ही वृथा हुआ।'

'भाइयो! मुझे कमलाभ नामक एक उत्कृष्ट घोड़ा मिला है। वह भी देवसेवित है। वह जैसे थल पर चलता है वैसे ही जल पर भी चलता है और आग पर भी चलता है। आग पर वह इतना तेज चलता है कि आग का दाग तक नहीं लगने देता। उस घोड़े के सामने मुझे आपके सब घोड़े टट्टु नजर आने लगे। मैं सोचने लगा—टट्टुओं पर सवार होने

बाह्यो को मेरे सामने मुझना ही चाहिए ।

आपके पास घोड़ा नडागा तो भी मन का घोड़ा तो आपके पास है ही । आप मन का घोड़े पर सवार हैं । चक्रवर्ती को बैसा घोड़ा मिसना सा कठिन नहीं है पर जीवाना के लिए मनुष्य होकर मन का घोड़ा मिसना बड़ा ही कठिन है । आपको यह दुर्लभ मन रूपी अश्व प्राप्त हुआ है । अब आपको साधना चाहिए कि आप उसे किस ओर लौड़ा रहे हैं ? यह मन का घोड़ा ही है जो मनुष्य को संसार के चरणों में ले जाता है और घड़ी बरसा के चर भी पहुँचा देता है । इस की दौड़ बड़ी तेज है । इस पर सवार होने वाले को सदा सावधान रहने की आवश्यकता है । जो सवार सावधान नहीं रहता, उसकी बड़ी दुर्गति होती है । यह घोड़ा असावधान सवार पर सवार हो जाता है और फिर नाना प्रकार के नाश नचाता है ।

आत्मा के कल्याण और अकल्याण में मन प्रधान कारण है । कहा है—

मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः ।

मन ही बंध और मोक्ष का प्रधान कारण है । मन ही स्वर्ग मरक और माण्ड में पहुँचाता है । इसलिए प्रतिष्ठित आशुत रह कर मन रूपी आशु पर नियंत्रण रखना चाहिए । मन की गति का अवलोकन करत रहना चाहिए और जब वह कुपय को ओर जान लगे तभी लगाम बाँध कर उसे

रोक लेना चाहिए और सुपथ की ओर ले जाना चाहिए। वेखवर होकर लगाम ढीली छोड़ देने से वह मुर्खियों के मार्ग में ले जाता है। जो घोड़ा हमें मोक्ष और स्वर्ग में पहुँचा सकता है, उस पर सवार होकर क्या नरक में जाना उचित है? मातर्वे नरक में प्रायः मझी जीव हो जाते हैं और सझी वही कहलाता है जो मन-युक्त हो। बिना मन के छोटे जीवों को ऐसा भयकर नरक नहीं मिलता।

अब किरपा ऐसी करो दुःख मुझ मिट जावे।

राज करो स्वाधीन हो मुझ मन हुलसावे ॥

भरत जी कहते हैं—‘भाइयो ! मेरी अतिम प्रार्थना यही है कि आप मुझे कलक में बचा लीजिए। आपके बिना मुझे चैन नहीं पड़ेगा। मैंने सच्चे हृदय से अपने कार्य की आलोचना की है। मैं बतला चुका हूँ कि किस प्रकार इस शैतानी सम्पत्ति के मुलावे में पड़कर मैंने आपको सताया है। आप मेरे भाई हैं। आप इस दुःख से मुझे बचा सकते हैं। आप लौट चले और स्वतन्त्र रहकर अपना राज्य भोगें। चक्रवर्ती होने का मेरा स्वप्न भग हो गया। मुझे इसकी लालसा नहीं रही। मेरा आपके साथ स्वामी-सेवक का नहीं, भाई-भाई का सम्बन्ध रहेगा। मैं भगवान् ऋषभदेव का पुत्र हूँ और आपके सामने प्रतिज्ञा करता हूँ कि अब आप को नहीं सताऊँगा। मेरी विनय मानकर आप घर लौट

बलो ।'

ऐसे प्रसंग पर आपकी राय माँगी आय तो आप क्या राय देंगे ? आप शायद कहेंगे—'मामला लय हो गया । अब कोई झगड़ा नहीं रहा । अब' पर जाकर राय करना चाहिये । परन्तु मुनि कुछ और ही कहते हैं । उनका विचार निराशा है । मुनियों के कथन पर ध्यान दीजिए—

राज दियो प्रभु श्रुपमजी

तुम पर बीती थी आप ।

प्रत्यक्ष पल्लव पड़ो

आगे परम कल्याण ।

चिन्ता बन्धन । पारिवे ॥३॥

मुनियों का आश्वासन

भरत ने अपने भवकों को हाथी घोड़े पाखंडी आदि सवारियों सजाने का और बखामूपण ले आने का आदेश दिया अपने भाइयों से कहा—अब आप तैयार हो जाइए और जिस सवारी पर सवार होना चाहें और जैसा बखामूपण पारण करना चाहें, वह करके घर बसिए । यह सब देख-सुन कर मुनियों ने कहा—

'भरतजी ! आपने ठीक कहा है । हमने आपकी आलोचना सुनली है और विश्वास रक्षित, आपके ऊपर हमारे अन्ध-करण में तनिक भी धैर-विरोध नहीं है । आप यह न समझें

कि आपके दबाव के कारण ही हमने दीक्षा ली है। भगवान् ऋषभदेव ने हमें पहले जो राज्य दिया था। उसमें यह काँटे निकले। इन काँटों से वचने का मार्ग खोजने के लिए हम लोग फिर भगवान् के शरण में पहुंचे। अब की बार भगवान् ने हमें यह कटकहीन राज्य दिया है। इस राज्य का प्रभाव आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं। इस राज्य को पाते ही सर्वप्रथम तो आपके ऊपर ही इसकी आन चली। आप हमारे सामने झुक रहे हैं, यद्यपि आपको झुकाने की हमारी लेशमात्र भी इच्छा नहीं है।

‘अगर हमने आपके दूत को सूखा-सा जवाब देकर लौटा दिया होता और भगवान् की शिक्षा मान कर मुनि न बने होते और आपकी आन भी न मानते तो फल क्या होता? यही कि एक भाई, दूसरे भाई का गला काटने को तैयार हो जाता। मगर इस लोकोत्तर राज्य की प्राप्ति होने पर आप आँसू बहाते हैं। यह भगवान् के दिये हुए इस राज्य का ही प्रताप है। क्या आप यह राज्य छुड़ाकर हमें फिर उसी राज्य में ले जाना चाहते हैं, जिसके लिए भाई, भाई का प्राण लेने को तैयार हो जाता है? आप यह भूल क्यों कर रहे हैं?

मुनियों का कथन सुनकर भरत कहने लगे—‘वास्तव में आपका कथन सर्वथा सत्य है। आपके वर्म का तेज पाकर

ही मेरे हृदय का कार्यकार मिटा है । आपन ममम ग्रहण न किया हाता तो मेरा मन शायद ही सुधरता ।

मुनि कहने लगे—भरतजी ! धर्म का बोझ—सा शरणा देने से तो मुम शकवर्ती भी हमारी जान म आ गये हो, अगर पूरा शरण्य होंगे तो जन्म-मरण के चक्कर से छूट जायेंगे । विश्वास रखिये आपक प्रति हमारे हृदय म लेरा मात्र भी पैर नहीं है । आपसे हमारा यही क्यन है कि अगर आपसे राज्य नहीं छूटता तो कम से कम अहंकार अवरम जाव कर नम्रता धारण कीजिये । इससे आपका कल्याण होगा ।

मगधाम अधिमवेश क सभी पुत्र माह गये हैं, अगर पाठक जरा अपने विषय में भी विचार कर लें । जनमे किता का सतान की किसी का एक छीनने की या अहंकार की भावना तो नहीं है ?

कथा में विभिन्नता

मगधाम अधिमवेश ने १८ पुत्रों का और १८ पुत्रों ने भरत शकवर्ती को जो बात समझाई थी वही बात समझकर मुनि ने राजा दशरथ को समझाई । क्या आगे बढ़ाने के पहले बोझ सा स्पष्टीकरण कर लेना आवश्यक है ।

जैन साहित्य म दशरथ का पुत्रशोक से निहल होकर मरना नहीं बतलाया गया है, परम उम्हने दीक्षा लेकर

अपना और जगत् का कल्याण किया, इस बात का वर्णन विशद रूप से किया गया है ।

प्रश्न हो सकता है—तब कौन-सी बात सत्य मानी जाय ? इस प्रश्न को लेकर कई लोग गड़बड़ में पड़ जाते हैं । मगर यह ऐसी बात नहीं कि जिसके कारण किसी को गड़बड़ में पड़ना चाहिए । मकान बनाने से पहले मकान का नक्शा बनवाना, मकान बनवाना और मकान बनवाने की रिपोर्ट लिखना, यह तीन अलग-अलग बातें हैं । एक ही मकान के संबंध में यह तीन बातें होती हैं । इसी प्रकार एक धर्मशास्त्र है, एक धर्मशास्त्र की रिपोर्ट है और एक धर्मशास्त्र की कथा है । इनमें से यह धर्मशास्त्र की रिपोर्ट है । धर्मशास्त्र की इस रिपोर्ट के आधार पर अनेक इतिहास बन सकते हैं । जब एक ही किसी कथावस्तु के दो विवरण हमारे सामने उपस्थित हों तो हमें उनमें से वस्तु संबंधी सामंजस्य खोजना चाहिए, घटनाओं के प्रार्थक्य को प्रधानता नहीं देना चाहिए । कथाओं में घटनाएँ प्रधान नहीं होती वरन् कथावस्तु ही प्रधान होती है । कथावस्तु का भलीभाँति प्रतिपादन करने के लिए घटनाओं की आयोजना होती है । अतएव हमें कथा पढ़ते समय, उसके मुख्य भाग कथा-वस्तु को जो कथा का प्राण है, ध्यान में रखना चाहिए । ऐसा करने से किसी प्रकार की गड़बड़ नहीं होगी ।

जैनसाहित्य में राजा की दो दशाओं का वर्णन मिलता

है-मुझ करते-करते मर जाना या चौथे पन में दीक्षा लेना । अगर राजा लक्ष्मण में जीवित रहता चौथे पन में दीक्षा लेता है । राम के वन आते समय रामायण के अनुसार भी कौरवों ने कहा था-मुझ तुम्हारे वन जाने का दुःख नहीं है क्योंकि राजा चौथे पन में वन जाते ही हैं ।

जैनसाहित्य का उद्देश्य संसार में फँस रहकर हाव-हाव करते हुए मरना नहीं किन्तु सब कुछ त्याग कर संयम धारण करके आत्मा का शाश्वत कल्याण करना और संसार के सामने तप-त्याग और संयम का आदर्श उपस्थित करना है । कोई भी जैनकथा इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए लिखी जायगी अथवा यों कहना चाहिए कि जिस कथा में इस उद्देश्य की पूर्ति हुई होगी वही कथा जैन साहित्य में लिखी जायगी इस उद्देश्य के बिना कोई कथा नहीं हो सकती । तुलसीदासजी को पुत्र स्नेह का आदर्श बताना था अतएव उन्होंने अपनी रामायण में वरारण्य का पुत्र शोक में मरना बताया है । वास्तव में तुलसी रामायण कौटुम्बिक-मेम का पाठ सिखाने में बेबोद है । लेकिन इस आदर्श का फलित अर्थ यह नहीं होना चाहिए कि हर एक पिता को अपने पुत्र के बियोग के शोक में हाव हाव करके मर जाना चाहिए ।

कामाक्षर के सामने एक निश्चित उद्देश्य रहता है । कथा का वही माथ है । मैथिलारण्य गुप्त के साधन का प्रसिद्ध ।

वे रामकथा में रामराज्य की बात लाये हैं और अपनी कविता द्वारा उन्होंने लोगो को स्वराज्य का बोध कराया है । ऐसी स्थिति में पुत्र-शोक में मरना न बतला कर, जैन साहित्य में यदि दशरथ का विरक्त होकर ससार-त्यागी बनकर आत्म-कल्याण में लग जाना बतलाया गया है तो यह स्वाभाविक ही है । भारतीय साहित्य, चाहे वह वैदिक हो, बौद्ध हो या जैन साहित्य हो, संन्यास, त्याग, तप का महत्व स्वीकार करता है और इसी से मानव-जीवन की सफलता का मूल्य आकता है । यह आर्यजाति का सर्वसम्मत आदर्श है । फिर दशरथ का दीक्षित हो जाना क्या अनुचित है ?

जैनसाहित्य पुत्रस्नेह को बुरा नहीं मानता, लेकिन पुत्र-स्नेह में मर जाना कोई बहुत ऊँचा आदर्श भी नहीं मानता । जैन साहित्य अमरता का आदर्श उपस्थित करता है ।

सारांश यह है कि किसी को स्वराज्य इष्ट है, किसी को प्रेम इष्ट है, किसी को संन्यास इष्ट है । जिसे जो इष्ट होगा, वही उसकी कथा में प्रधान रूप से चमकेगा । उसकी कथा में उसीके अनुकूल कथा की घटना होगी ।

दशरथ का सत्संकल्प

राजा दशरथ को खरा ने आगुत कर दिया था। वे साठे बे तो आगुत हो गये लेकिन खो सोने का बहाना करते हैं उन्हें कैसे आगुत किया जाय ? वेबल में रहने वाले कबूतर बाजे से कब उड़ने लगे ? वे जानते हैं यह तो नित्य ही बजता है।

दशरथ के हृदय में अन्तर्प्रेरणा उत्पन्न हुई। वे बाग छठे और उची समय उन्हें मुनि की सहायता भी मिल गई। ओ आश्वी नदी पार करना चाहता है उसे अचानक ही अगर मौका मिल जाय तो कितनी प्रसन्नता होगी ? दशरथ को भी ऐसी ही प्रसन्नता हुई। जब दशरथ भव-मागर से पार उतरने की इच्छा कर रहे थे तभी तारन वाला मुनि रूपी बहाज उन्हें मिल गया। अब आनन्द लेने में वह डाल क्यों करेंगे ?

दशरथ कहते हैं—मैंने भरत आश्वी की तथा रघुवंशियों के पूर्वजों की बात सुनी। मैं उनकी कथा का मम पा गया हूँ। मैं भी अपने पूर्वजा का अनुसरण करूँगा और बिछौन पर पड़े हुए, तड़फड़ात हुए प्राण-स्थान नहीं करूँगा बरन् अपने आत्म-कल्याण के मंगल-साग पर अग्रसर रहूँगा।

इस प्रकार निश्चय करके दशरथ अपने महल में लौट आए।
उन्होंने कहा—

पढ़ी रह तू मेरी भव मुक्ति !
मुक्ति हेतु जाता हूँ मैं यह,
मुक्ति मुक्ति वस मुक्ति ।
मेरा मानस-हस सुनेगा,
और कोन-सी युक्ति ।
मुक्ताफल निर्द्वन्द्व चुनेगा,
चुन ले कोई युक्ति ।

यह मैथिलीशरण गुप्त की कविता है, जो उन्होंने बुद्ध पर लिखी है। लेकिन यह कविता इम प्रकार की जागृति वाले सभी महात्माओं पर घटती है। यह वह साहित्य है जो सब के कल्याण के लिए रचा जाता है।

राजा दशरथ के सामने एक ओर विशाल साम्राज्य है, खजाना है, अपरिमित भोग-सामग्री है, शरीर सम्पत्ति है, राम-लक्ष्मण सरीखे सुपुत्र, सीता सरीखी सुशीला पुत्रवधू और कौशल्या-सी पतिव्रता रानी हैं, अर्थात् संसार की श्रेष्ठतम विभूति है और दूसरी ओर मुक्ति है। दशरथ को दोनों में से एक का चुनाव करना है। एक ओर मुक्ति है, दूसरी ओर मुक्ति। एक ओर प्रेय है, दूसरी ओर श्रेय है। इन में से किसे ग्रहण किया जाय और किसे छोड़ा जाय ? दशरथ के हृदय में

बोड़ी देर तक इस प्रकार का दृश्य बसा । अन्त में उन्होंने यही निष्पत्ति किया—

पड़ी रह तू मेरी भव मुक्ति ।
मुक्ति-हेतु जाता हूँ अब मैं
मुक्ति मुक्ति बस मुक्ति ।

दृष्टाध सोचते हैं—हूँ भवमुक्ति । तू बही पड़ी रह । तुझे चाहे राम सँभाले या और कौन सँभाले मैं नहीं सँभालूँगा । मैं राम-सा पुत्र पाकर भी क्या संसार में फँसा-फँसा ही मौत का शिकार बनूँगा ? इसलिए तू राम के लिए रह । मैं तो जाता हूँ । मैं यह करने नहीं जाता कि—

लेकर फस्तीरी जाहूँ करत अमीरी की ।
कहे का बिकर-शिर पगड़ी उतारी है ॥

मैं कबल मुक्ति के लिए ही जा रहा हूँ । मेरा हंस और कोई मुक्ति नहीं सुनगा । उसे मुक्ति के अतिरिक्त अब और कुछ प्रिय नहीं है ।

मन में बड़ी करामात है । वह काबा भी बन जाता है और हंस भी बन जाता है । आप अपने मन को क्या बनाना चाहते हैं ?

एक शीते में साँस रक्खा हो और दूसरे में मोती हो और हंस तथा कौआ आदि पक्षी वहाँ इकट्ठे हुए हों तो हंस मोती की ओर ही जाएगा और कौआ साँस की ओर ही । साँस,

॥ है और
ज होते हैं,
भव को मैं

लग होता है,
राम राम करने
राम-राम करने
रने वाले निहाल

हूँ—मैं अमृत हूँ ।
३ नाशवान हूँ, मैं
जरा-मरण रोग
इतने दिनों तक
वेदा लेता हूँ ।
॥ निकलती है कि
मैं तो जाता हूँ,

ने दिनों का गहरा
तो सुन । कोई
जले में पहन ले,
की माला नहीं,
करेगा ? नहीं,

साठ हजार रुपये लप हो गये। यही समय 'दुन्दु' बरसाता है।

दशरथ कहते हैं—मैं अब दुन्दु से निरक्षर बिरुद्ध होकर अपने मानस-हंस का मोती बुगाऊँगा। दशरथ आगे साबते हैं—

असुतपुत्र मैं हूँ अक्षय

आ जगन्मगुर मग ! राम राम ।

रत अब अपना यह स्यज्जाल

मे जागरूक हूँ ल सैमास ।

निज राजपाट फन क्षणिक काम

असुतपुत्र मैं हूँ अक्षय ।

रहन दे वेमव यशः शोम

जब हमी नहीं क्या कीर्ति लौम ।

तू क्षम्य करै क्यों हाव शोम

भम भम अपने को आप धाम

असुतपुत्र मैं हूँ अक्षय

राम-राम तो सभी कहते हैं मगर अधिकांश का व्यवहार होता है—

राम नाम अपना ।

पराया माल अपना ॥

किन्तु दशरथ का राम-राम और ही प्रकार का है। वे कहते हैं—हे जगन्मगुर मग ! राम राम । वैस इन्द्रमुप

थोड़ी ही देर में अनेक रंग दिखा कर लुप्त हो जाता है और जिस तरह हाथी के कान और पीपल के पान चंचल होते हैं, उसी प्रकार इस ज्ञानेश्वर और चंचल शरीर-वैभव को मैं राम-राम करता हूँ।

जब कोई किसी से विदाई लेता है—अलग होता है, तब राम-राम किया जाता है। विदाई का राम-राम करने वाले बहुत मिलेंगे मगर दशरथ की भाँति राम-राम करने वाले कितने हैं ? दशरथ जैसे राम-राम करने वाले निहाल हो जाते हैं।

दशरथ कहते हैं—मैं ज्ञानभगुर नहीं हूँ—मैं अमृत हूँ। और हे भव ! तू ज्ञानभगुर है। तू जिस तरह नाशवान है, मैं वैसा नाशवान नहीं हूँ। मैं अमृत हूँ। मुझे जरा-भरण रोग छू नहीं सकते। तू इनसे घिरा हुआ है। मैं इतने दिनों तक तेरे साथ रहा, पर अब राम-राम करके तुझसे विदा लेता हूँ।

दशरथ के इस कथन से यह ध्वनि भी निकलती है कि हे भव ! मैं अब तुझे राम के लिए छोड़ता हूँ। मैं तो जाता हूँ, बस—राम राम !

हे भव ! अगर तू समझता है कि इतने दिनों का गहरा सबंध छोड़कर अचानक चल देना कठिन है तो सुन। कोई मनुष्य फूल-माला समझ कर साँप को गले में पहन ले, लेकिन ज्यों ही उसे मालूम होगा कि यह फूलों की माला नहीं, साँप है, तो क्या वह उसे दूर करने में देरी करेगा ? नहीं,

वह मुरम्त छोड़ कर भागेगा। इसी तरह मैंने तेरा लक्ष्मण-रूप जान लिया है, अतएव तुम्हें छोड़ कर जाता हूँ, मैं अमृतपुत्र हूँ। अकाम हूँ। अब तेरे मुलावे में नहीं आऊँगा।

अकाम का अर्थ है—किसी प्रकार की चाह न रखना। लोग जो लुब्ध करते हैं, अकाम हाकर नहीं सक्राम हाकर करते हैं। जैसे रुपये देत हैं सूरु की कामना से उसी प्रकार भक्ति, जप-तप आदि करते हैं—स्वर्गसुख या यशस्कामना से इस प्रकार कामना से प्रेरित होकर कार्य करना अनिवापन है। अनिवापन अक्षरी पत्र को नष्ट कर जाता है अतएव कोई भी धर्मकार्य करते समय निष्कामभाव होना आवश्यक है। जो कुछ करो भगवान् को समर्पित कर दो। भगवान् का समर्पित कर देने से भव-भार हट जाने का रास्ता साफ हो जाता है। जैनशास्त्र में 'कामना' को नियाणा—निदान कहते हैं। निदान एक मर्यकर शब्द माना गया है।

व्यारथ कहते हैं—हे लक्ष्मणगुरु मन ! तू अब तक मुझे अपने स्वप्न-जाल में बाँध रक्खा था। अब अपना यह बाँध धमेड़ दे। अब मुझ पर जाल मत डाल। जैसे मक्खली को पकड़ने के लिए एक जाल होता है, उसी प्रकार यह स्वप्न-सांसारिक माया का मुझावा-भी जीव को पकड़ रखने के लिए जाल बन गया है। लेकिन जैसे रोहिताश्र मक्खली अपनी पूँछ की फटकार से जाल को झिल-झिल कर देती है उसी तरह मैं भी तेरे स्वप्न-जाल को तोड़ कर फैकता हूँ।

मैं अब तक सो रहा था, इसी कारण स्वप्नजाल में फँसा रहा । पर अब मैं जागरूक हूँ । अब मुझे कामना भी नहीं है । इसलिए अपना स्वप्न-जाल समेट ले ।

कहा जा सकता है—राजसी वैभव की गोद में पले हो, बड़े हुए हो, कभी कष्ट की सूरत नहीं देखी । फिर अब साधु अवस्था के घोर कष्ट कैसे सहेंगे ? सुनो—

गज चढि चलता गरव से,
सैन्या सजि चतुरग ।
निरखि निरखि पगल्या धरे,
पाले करुणा—अग ।

इन बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा । सच तो यह है कि ससार के सुख-वैभव शरीर के साथ हैं । जब शरीर ही नहीं तो इनकी सभावना ही क्या है ? मैं शरीर का भी त्याग (ममत्व-त्याग) कर रहा हूँ तो वैभव को कहाँ ले रखूँगा ?

पृथक्कृतं चर्मणि रोमकूपाः
कुतो हि तिष्ठन्ति शरीरमध्ये ।

अर्थात्—चमड़ी के हट जाने पर शरीर में रोम कहाँ रहेंगे ?

मैं तो अक्षय सम्पत्ति प्राप्त करने में लगता हूँ । जो मेरी असली सम्पदा है, जिसका मैं सच्चा स्वामी हूँ और जो मुझसे कभी न्यारी नहीं हो सकती, उसी अक्षय सम्पत्ति को

मैं प्राप्त करूँगा । यहाँ का पश-वैमय मेरे किस काम का ? मनुष्य इमारत वहीं लकी करता है जहाँ उसे स्थायी रहना हो । चार दिन के बसेरे के लिए कौन पक्की इमारत बनवाता है ? वशरप कहते हैं—

क्या माग रहा हूँ मार देल
तू मेरी ओर निहार देल ।
मैं त्याग जला निस्तार देल
अटकेगा मेरा कौन काम
ओ हाथमंगुर मज ! राम-राम ।

अगर कोई कहता है कि वशरप से राज्य का भार छटाया नहीं गया, इसलिये डर कर भाग गये तो वह मेरी चार वेजे । मेरा बल-पराक्रम कम नहीं हो गया है । मैं राज्य के भार से घबराया नहीं हूँ । मुझसे राज्य का संभालन करने की शक्ति अब भी प्रचुर परिमाण में मौजूद है । किन्तु मैं निस्तार समझ कर ही संसार त्याग रहा हूँ । अब तक मुझे यह विषय प्राप्त नहीं हुआ था अब हो गया है । मैं अब निस्तार को त्याग कर सार को ही पकड़ना चाहता हूँ ।

वशरप इतने पराक्रमी थे कि मरते-मरते भी अगर तीर फेंकते तो पहाड़ को भेद सकत थे । अगर जागृति आने पर उनके पराक्रम की विशा बरल गई । अब तक जो पराक्रम संसार भ्रमण के लिए था वह अब संसार के अन्त में लगना चाहता है । 'जे कम्मे सुरा त धम्मे सुरा लो कम

करने में शूर होते हैं, वे दिशा बदल जाने पर धर्म में भी शूर बन जाते हैं। वस्तुतः पराक्रम वही है, दिशा भिन्न-भिन्न है। जिसमें पराक्रम ही नहीं है वह न कर्म में समर्थ होता है न धर्म में।

लोग समझते हैं—ससार छोड़कर साधु बन जाना अकर्म-ण्यता है उत्तरदायित्व से भाग निकलना है। मगर जिन्हे साधुता की मर्यादा का ज्ञान है, वह ऐसा नहीं कहेगा। साधु होकर अकर्मण्यता धारण नहीं की जाती। साधु प्रतिपल इतना कर्तव्यरत, उद्यत और सलग्न रहता है कि कल्पना करना भी कठिन है। राजा अपने से हीनवीर्य और अल्पसाधन-सम्पन्न शत्रु पर विजय प्राप्त करता है अपनी विशाल सेना की सहायता से और सहारक शस्त्रों से। मगर साधु जिन शत्रुओं से जूझता है, वे बड़े ही बलवान् हैं और उन पर भौतिक शस्त्रों का प्रहार काम नहीं आता। राजा के कर्तव्य का और उत्तरदायित्व का दायरा बहुत छोटा होता है, उसके राज्य की भौगोलिक सीमा ही उसके उत्तरदायित्व की सीमा है। मगर साधु का कर्तव्य और दायित्व असीम है। राजा उसी की रक्षा करता है जो उसकी अवीनता स्वीकार करता है—उसकी प्रजा बनकर रहता है, मगर साधु तीन लोक के स्थावर और जगम, सूक्ष्म और स्थूल सभी प्राणियों की समभाव से रक्षा करता है। वह किसी को अपने अधीन रखने का प्रयत्न नहीं करता। वह स्वयं स्वाधीन है और प्राणीमात्र को अपनी ओर से

स्वाधीनता विसरना करता है। राजा अपनी प्रजा से घन होता है और उस में घन से प्रजा की उत्पत्ति के लिए व्यय करता है मगर साधु अकिंचन है। उसे घन से कोई सरोकार नहीं। वह देना ही देना जानता है देना उसके लिए स्वाभ्य है। राजा की सहायता के लिए अमला होता है मगर साधु बिना किसी अमले की सहायता के एकाकी हो अपने कर्तव्य का पालन करता है। वह निस्पृह भाव में अगात् के उत्थान के लिए उत्सुक रहता है। इस प्रकार साधु के कर्तव्य की कोई सीमा नहीं है अतएव उत्तरदायित्व से बचने के लिए साधुता स्वीकार नहीं की जाती किन्तु इस उत्तरदायित्व के बन्धे असीम उत्तरदायित्व स्वीकार करने के लिए साधुत्व अंगीकार किया जाता है। हाँ साधुता के नाम पर हाग चलाने की बात अलग है किन्तु हाग करने के लिए कोई राजपाट और वैमर्षितास नहीं जोड़ता। वरन् फिर सोचते हैं—

ओ शङ्खभेगु मव ! राम राम ।
 रूपाभय तेरा तरुण गाय,
 वह कह कम तक है प्राणमात्र
 भीतर भीपण कंचल गाय
 बाहर बाहर है टीमटाम
 ओ शङ्खभेगु मव ! राम राम ।

राम-राम, जुहाऊ या महाभय विधुवन के समय का संकेत है। आप यह या ऐसा ही अन्य संकेत लोगों से प्रतिदिन करते

होंगे पर इस क्षणभंगुर ससार से भी कभी किया है ? मौत आने पर तो सभी करते हैं मगर जो लोग जीवित रहते ऐसा करते हैं, वे धन्य हैं। ससार की सम्पदा को आज तक कोई अपने साथ नहीं ले गया है। यही विचार कर दशरथ संसार को राम-राम करते हैं।

दशरथ कहते हैं—शरीर का यह सुन्दर रूप यौवन की निशानी है। मगर यौवन तो 'गिरिनदी-वेगोपमम् यौवनम्' है अर्थात् पहाड़ी नदी के वेग के समान है—जो आने के बाद थोड़े ही समय में समाप्त हो जाता है। ऐसे अस्थिर यौवन का भरोसा करके कौन विवेकी पुरुष निश्चिन्त हो सकता है। शास्त्र में कहा है—

कुसग्गे जह ओसविन्दुए,
थोवं चिट्ठइ लम्बमाणए ।
एवं मणुआण जीविं,
समयं गोयम् ! मा पमायए ॥

—उत्तराध्ययन

अर्थात्—कुश की नौक पर लटकता हुआ ओस का बूंद कितनी देर ठहरेगा ? पवन का हल्का-सा झौंका लगते ही वह जमीन पर गिर पड़ेगा। इसी प्रकार मनुष्यों का जीवन अस्थिर है। वह किसी भी समय समाप्त हो सकता है।

संकल्प की सराहना

राजा दशरथ ने मन-ही-मन जो विचार स्थिर किया था, उस अमल में लान का उत्कलन निश्चय कर लिया। 'शुभम्' शीघ्रम्' इन वचन का चरितार्थ करते हुए उन्होंने अपने सहायों उमरावों राजिया और पुत्रों का सुभाकर उनके सामने अपना संकल्प प्रगट कर दिया। दशरथ बाल—मैं अब कुछ क्षण सगा हूँ अतएव अब अपने चौधपन का सवुपयोग करना चाहता हूँ आप सब मुझे क्या सम्मति देते हैं ? मैं राख-राख मरना नहीं चाहता किन्तु राम के लिए राज्य त्याग कर अस्मि-मरण की अड़ ही काट देना चाहता हूँ।

दशरथ का समय भारतवर्ष का स्वर्ण-समय था वह धार्मिकता एवं आध्यात्मिकता का समय था। दशरथ का प्रस्ताव उस समय की प्रचलित परिपाटी के अनुकूल ही था अतएव यह प्रस्ताव सुनकर किसी को विस्मय नहीं हुआ। राजा लोग अपनी बुद्धिबल से ऐसा ही करते थे।

दशरथ के प्रस्ताव का सभी ने एक स्वर से अनुमोदन किया। उमराव कहने लगे—'आपके सपने बाल बुद्धिबल

के आगमन के चिह्न हैं। यह बाल जैसे पूछ रहे हैं—आप राम को राज्य देकर कब निवृत्त होंगे ? महाराज ! आपका विचार सर्वथा प्रशंसनीय है। आपने श्रेष्ठ कर्तव्य करने का निश्चय किया है। आप के पूर्वज जैसा करते आये हैं, आप भी कीजिए। हम अपने स्वार्थ के लिए, अपने हृदय की भूठी तृप्ति के लिए, आपके मार्ग में रोड़ा नहीं बनेंगे। हम सदा से आपके महायक रहे हैं तो क्या अब बाधक बनेंगे ?

आपके सामने राज्य पाने और राज्य त्यागने की दोनों बातें उपस्थित हों तो आप किसे पसन्द करेंगे ? आजकल राज्य त्यागना बहुत कठिन मालूम होता है, मगर उस समय राज्य स्वेच्छापूर्वक त्याग करना उसी तरह प्रसन्नता देने वाला समझा जाता था जैसे आजकल राज्य पाना आनन्ददायक माना जाता है।

जो राजा घर में पड़ा-पड़ा मर जाता था उसके लिए तो जरूर चिन्ता की जाती थी, मगर कर्म-शत्रु को काटते-काटते मरने वाले के लिए तनिक भी चिन्ता नहीं की जाती थी। दीक्षा लेने वाले के मार्ग में कोई बाधक नहीं होता था। हाँ, क्षणिक शोक अवश्य होता था मगर वह तो चार दिनों के लिए आये मेहमान के जाने पर भी होता है। कन्या जब ससुराल जाती है तो उसे अपने पितृपरिवार का त्याग करते समय शोक होता है और पितृपरिवार को भी उसके विछोह की वेदना होती है। मगर दोनों ही यह बात भलीभाँति जानते हैं कि

सुसरास जाना ही मंगलप्रद है । अब सुसरास जाना भी मंगलप्रद है या दोहा सेना अमंगल की बात होगी ?

सरदारों और अमराणों का समयन पाकर दरारब को बहुत प्रसन्नता हुई । वे कहन लगे—सरदारों ! तुम लोगों में धर्मभावना है, वह जानकर मुझे अस्वन्त हप हुआ । मुझे सरसता से आप लोगों की सहमति मिल गई इतना ही नहीं किन्तु आप धर्मभावना के कारण न्यायपूर्वक राज्य का संशासन करेंगे, वह सोचकर भी मुझे बहुत संतोष है । अब मैं निश्चिन्त होकर आत्म कल्याण की साधना में लग सकूँगा ।

दरारब बरा ठहर कर फिर बोले—अबस्कर कार्यों में बिहसन्ध करना उचित नहीं है । कल हो रामचन्द्र का राज-सिंहासन दिया जायगा । आप लोग आइए और तैयारी कीजिए ।

राम-राज्याभिषेक की तैयारी

प्रजा की उत्सुकता

अवध की प्रजा में राम के प्रति जैसा प्रेम था, उसकी उपमा मिलना कठिन है। राम के राज्याभिषेक का समाचार बिजली की तरह अवध भर में फैल गया। बालक से लगाकर बूढ़े तक हर्ष से विह्वल हो उठे। मंगलमूल राम का राज्याभिषेक देखने की आतुरता और व्यग्रता में अवधवामी पागल से हो गए। जहाँ कान लगाओ, वस एक ही चर्चा है। सर्भा की जीभ पर एक ही बात।

अगर किसी दरिद्र को सखेरे राजगद्दी मिलने वाली हो तो उसे वह रात कितनी बड़ी मालूम होगी, जिसका अन्त होने पर उसे वह राज्य मिलना है? उसे वह उपा कितनी प्यारी लगेगी, जिसके बाद होने वाले मूर्योदय पर उसे राज्य मिलना है? यही बात अवध की प्रजा के लिए कही जा सकती है। प्रत्येक नर और नारी का हृदय उत्कठा के साथ सोचता है—कब प्रभात हो और कब राम का राज्याभिषेक देखें। प्रजा को राज्य नहीं मिलना है, मगर उसकी प्रसन्नता ऐसी ही है मानो उसी को राज्य मिल रहा है।

अगर किसी प्रामाणिक पुंरूप का कहीं का हाकिम बनाने की तैयारी की जाय और वह अपने में हाकिम बनने की योग्यता न पाता हो तो वह यही सोचेगा कि हाकिम बनने से साफ इन्कार कर देता ही मेरे लिए योग्य है। इस तरह बुद्धिमान् पुरुष उस पद को लेने से इन्कार कर देता है जिसकी सिम्मे-बारी निमान की साक्ष्य उनमें नहीं है। फिर भी उसकी भावना यही होगी कि कोई बुद्धिमान् पुंरूप ही इस स्थान पर नियत किया जाय।

इसी प्रकार अवध की प्रजा सोचती है कि हम कब राम-चन्द्रजी का राज्य देखें। अगर किसी पापी का राज्य बनना होता तब तो उत्सुकता न होती मगर ईश्वर की समता करने वाले महापुरुष का राज्य देखने के लिए कौन बतावता न होगा ?

मित्रों की बधाई

राम के मित्रों को जब संभाव मिला कि हमारे मित्र रामचन्द्रजी का कल प्रातःकाल ही राज्यारोहण होने वाला है तो वे हर्ष-विमोह हो बैठे। चतुर्मुख से अपने मित्र का उत्सव होते देखकर प्रसन्न थे। और कुछ ऐसे भी थे जो राम के उत्सव में अपना भी उत्सव देखते थे। अपना उत्सव देखने वाले सोचने लगे—यब राम ही राजा हो जाएंगे तब हमें किस चीज की कमी रह जाएगी ? ऊँचे-ऊँचे पद और हाथी घोड़ा आदि सब अब हमारे ही होंगे।

अगर राम आपके मित्र हो तो आप उनसे क्या चाहेंगे ? आप परमात्मा से प्रीति करते हैं पर किस लिए ? केवल सासारिक तृष्णा पूर्ण करने के लिए ही न ? तृष्णा को क्षीण करने के लिए परमात्मा से प्रीति करने वाले विरले ही मिलेंगे और वे विरले ही निहाल होते हैं ।

राम के मित्र दौड़ते-हाँफते उनके पास आ पहुँचे । वे आये तो थे राम को बधाई देने और उनका अभिनन्दन करने के लिए, पर हर्ष की अधिकता के मारे उनका बोल बन्द हो गया । मुँह से बात न निकलती । जब भावों का उद्वेग बहुत प्रबल होता है तो जीभ थक कर हार मान जाती है ।

राम ने मित्रों का अभिवादन करके कहा—कहिए इस समय कैसे आना हुआ ? कुछ कहिए तो सही । आपका चेहरा कहता है कि मन में कोई विशेष बात है, फिर आप मौन क्यों साधे हैं ?

बड़ी कठिनाई से हर्ष का आवेग रोक कर एक ने कहा—
'कल अभिप्रेत होगा ।'

राम—किसका ?

मित्र—आपका ।

राम यह सुनकर उदास हो गए । राम को उदास देखकर उनके मित्र सोचने लगे—यह क्या हाल है ? क्या हम कोई बुरा समाचार लाए हैं जो राम इस तरह उदास हो रहे हैं । फिर उन्होंने कहा—'महाराज दशरथ ने आदेश दे दिया है कि कल

सूर्योदय होने पर रामचन्द्र का राज्याभिषेक किया जाएगा। हम आपको यह शुभ समाचार सुनाने आये हैं लेकिन आपकी यह निष्कारण और असामयिक उतासीनता हमारी समझ में नहीं आती। आप क्या विपाद अनुभव करते हैं ?

राम कहने लगे—‘मित्रो ! आप मेरे सच्चे मित्र होते तो यह समाचार सुनकर मेरे पास आने के बजाय पिताजी के पास गये होते। आपने उनसे निवेदन किया होता कि मरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के होते हुए राम का ही राज्य क्यों दिया जा रहा है ?

राम के मित्र कहने लगे—‘आप महाराज वरारथ के बड़े पुत्र हैं। बड़ा पुत्र ही राज्य का अधिकारी होता है। आपके होते हुए छोटे का राज्य किस प्रकार दिया जा सकता है ? क्या आप रघुवंश की परम्परा मुड़वाकर बह्नी गंगा बहाना चाहते हैं ?

राम ने उत्तर दिया—मित्रो ! आप जागों ने मुझे समझ नहीं है। मैं परम्परा के लम्बे प्रवाह में बहने के लिए व्यथित नहीं हुआ हूँ। वास्तविकता का प्रतिपादन करना मेरे जीवन का नियम है। बड़े को राज्य दम और छोटे को न देने की परम्परा में वास्तविकता क्या है ? यह परम्परा किस संगठन आधार को लेकर लड़ी है ? बड़ा कौन है—वने वाला अथवा कबल खन बाछा ? अगर मेरे बच्चे मेरे किसी जाते भाई को राज्य दे दिया जाय तो क्या मेरा बड़प्पन कम हो

जायगा, उस अवस्था में जब कि मैं स्वयं ऐसा चाहता हूँ । मैं समझता हूँ, अपने अधिकार का समझा जाने वाला राज्य छोटे को देने वाला इतना बड़ा होगा कि उसका यश संसार में नहीं समा सकता । वास्तव में बड़प्पन देने में है, लेने में नहीं । कम से कम मैं तो देने में ही बड़प्पन मानता हूँ ।

‘मनुष्य गुणों से ही बड़ा होता है । देना एक बड़ा सद्-गुण है और यह जिसमें हो वही वास्तव में बड़ा आदमी है । धर्म के चार भेदों में—दान, शील तप और भावना में—दान का स्थान प्रथम है । यह शिक्षा शरीर से ही मिलती है । लेकिन संसार लेना ही लेना जानता है । लोग देने का महत्व भूल रहे हैं । मैं देना सीखना चाहता हूँ ।’

तुलसी या संसार में, कर लीजो दो काम ।

देने को टुकड़ा भला, लेने को हरिनाम ॥

तुलसीदासजी ने इस दोहे में स्पष्ट कर दिया है कि मनुष्य को क्या लेना चाहिए और क्या देना चाहिए । लेने के नाम पर तो भगवान् का नाम लेना उचित है और अगर बहुत न दिया जा सके तो एक टुकड़ा भी दे देना अच्छा है ।

मुञ्चते ते त्वर्घं पापा ये पशन्त्यात्मकारणात् ।

गीता में कहा है—जो केवल अपने लिये ही पकाता है—जिसमें दुखियो और भूखों को देने की भावना नहीं है, वह पापी है ।

शास्त्रों में श्रावक के लिए अतिथिसविभाग बतलाया

गया है। अतनिष्ठ भावक अगर अतिथि के लिए विभाग न करे तो उसका घत भंग हो जाता है। मुनि कभी आते हैं, कभी नहीं आते अगर कोई दूसरा आवे तो उसे दिने बिना साना गृहस्थ के लिए पाप बतलाया गया है। अगर आपस हो रोटी प्राप्त है तो कममें से ही एक टुकड़ा दे सकते हो। कबल 'लाओ—लाओ' ठीक नहीं।

देने का अर्थ सिर्फ साधु को ही देना नहीं है। यह ठीक है कि भूखबुद्धि त्यागी पुरुष पर ही होती है लेकिन दवा करके तो सभी को देना चाहिए। विद्याभ्यसन समाप्त कर चुकने के पश्चात् शिष्य जब गुरुकुल का त्याग करके गृहस्थी में आने लगता था तो गुरु उसे अंतिम उपदेश देते कहते थे—

भद्रया देयं अभद्रया देयं, मिया देयं हिया देयम्।

अर्थात्—ह शिष्य! घर पास को वस्तु है वह दूसरों को भद्रा से देना अभद्रा से देना भय से देना शत्रुता से देना।

भद्रा अर्थात् सामर्थ्य से देना। कदाचित् देन का सामर्थ्य न हो तो भी देना। यह देख लेना कि किसका किस चीज की आवश्यकता है? जिसे जिस वस्तु की आवश्यकता हो उस वही वस्तु देना। ऐसा न हो कि भूख से तड़पन वाले को तो वस्त्र का दान दे और ठंड से झपने वाले को रोटी बतलाव। ऐसा करना ठीक नहीं होगा।

दातव्यमिति यद् दानं, दीयतेऽनुपकारिणे ।

देशे काले च पात्रे च, तद्दानं सात्त्विकं विदुः ॥

पात्र—अपात्र का निर्णय करके दिया हुआ दान ही लाभ-प्रद होता है। कई लोग जूते में मोहर रखकर भीख मांगते हैं और कई लोग अधिक भिक्षा पाने के लोभ से अपनी आँखें फोड़ लेते हैं अतएव पात्र-अपात्र का निर्णय कर लेना। मतलब यह है कि श्रद्धा से भी दान दे और अश्रद्धा से भी।

शोभा के लिए भी दान देना और यह भी न हो सके तो लज्जा के मारे दान देना। श्रेयस के लिए दान देना अच्छा है किन्तु अन्ततः लज्जा के लिए ही देना। अगर लज्जा से दान नहीं दे सको तो फिर डर से ही देना। ज्ञानपूर्वक दान दोगे तो ससार तरोगे ही, अगर इस तरह न दे सको तो भी दान देने में कोई हानि तो है ही नहीं।

रामचन्द्र कहते हैं—मित्रो! देना सब से बड़ा सद्गुण है अगर मैं बड़ा हूँ तो मेरा कर्त्तव्य है कि मैं अपने छोटे भाइयों को ही राज्य दूँ। छोटे भाइयों को राज्य देने से मेरा महत्व घटेगा नहीं, अपितु बढे ही जाएगा। मुझ में अनन्त राज्य पाने की शक्ति है। इस राज्य को देने से मेरी शक्ति का हास नहीं होगा—विकास ही होगा।

गुलिस्तां में एक कहानी आई है। एक बहुत मालदार

अमीर या ! उसका एक मित्र उसका पास आया । उसने पूछा अमीर मित्र के शरीर पर कोई जेवर नहीं है । केवल एक अँगूठी है जो उसने बाएँ हाथ में पहन रखी है । आगत मित्र ने अमीर से कहा—मैं आपसे एक आश्चर्यजनक बात कह सकता हूँ । दोनों हाथों में दाहिना हाथ बड़ा माना जाता है । फिर आपने दाहिने हाथ में जेवर न पहनकर बाएँ हाथ में क्यों पहन रक्खा है ? अमीर ने कहा—आप समझ नहीं । दाहिना हाथ बड़ा है इसलिए तो उसने अपना छोटे बाएँ हाथ को अँगूठी पहना रखी है । बड़े का काम छोटे की सेवा करना है ।

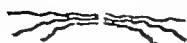
आगत मित्र ने कहा—आप बाएँ हाथ में भी सब से छोटी अँगूठी में आपने अँगूठी पहनी है । इसका भी क्या मतलब है ? अमीर ने उत्तर दिया—जी हाँ अब आप समझ गए । वास्तव में जो छोटी में भी छोटा है उस इमें मूल्य नहीं चाहिए । उसी छोटे की वजह से बड़े बड़े कहलाते हैं । इसलिए छोटे का बहुत महत्त्व है । उसका महत्त्व विचारने के लिए ही मैंने सब से छोटी अँगूठी में अँगूठी पहनी है ।

बड़े स्थान वालों का लक्ष्य उन छोटी की सार सँभाल सवा-सुभूसा और प्रतिष्ठा करने में है । लेकिन आज हम उन्हें को कौन समझना चाहता है ? बड़े लोग छोटी को हज़म करके आप बड़े बनने की फिकर में रहते हैं । अपना धरा क अपनी जाति क गरीबी की ओर किसी ध्यान जाता है ?

स्मरण रखो, जाति मे ही नहीं, ग्राम मे भी अगर कोई दुखी है तो उसका भार आपके सिर पर है। ग्राम में जो चीज जिस भाव होगी, आपको भी वह उसी भाव में मिलेगी। ग्राम की शांति या अशान्ति आपके हिस्से मे भी आएगी अतएव कोई भी बुद्धिमान् पुरुष अपने किसी ग्रामवासी को दुखी नहीं देख सकता। वह दुखी का दुख दूर करेगा और गिरे को उठाएगा।

रामचन्द्र के मुख मे बड़े की व्याख्या और बड़े का कर्तव्य सुनकर उनके मित्रों को आश्चर्य हुआ। राम की समुद्र की तरह यह गभीरता आज उनकी समझ में आई। उनका उदारभाव देखकर वे बहुत प्रभावित हुए। अपने छोटे भाइयों के प्रति उनके हृदय में कितना वात्सल्य है। राम की त्याग वृत्ति राम को ही शोभा देती है। उन्होंने कहा—राज्य का मिल जाना आसान है, मगर आपने आज हमें जो शिक्षा दी है उसका मिलना बहुत कठिन था। इस उदार विचार के लिए हम आपके आभारी होंगे।

राम ने अपने मित्रों को जो शिक्षा दी, उस पर आप भी जरा विचार कीजिए। आप किस माचे में ढलना चाहते हैं ?

भरत का वैराग्य

जब भरत को पता चला कि पिताजी ने संसार त्याग कर दीक्षा लेने का निश्चय कर लिया है तो उनके मन में भी एक अप्रसन्न विचार आया। भरत ने विचार किया—पिताजी जब अन्तगार—दीक्षा लेना चाहते हैं तो मुझे भी पिता का अनुसरण करना चाहिए। अब तक मैं पिताजी के साथ जाता-पीता और आनन्द करता रहा हूँ, ता क्या अब मुझे उनके साथ नहीं लेना चाहिए? मुझे क्या घर ही रहना चरित है? पुत्र का कर्तव्य पिता की सेवा करना है। पिताजी अब तक राजा थे। सब प्रकार की सुख-सामग्री उन्हें प्राप्त थी। अन्तर्गन्तवासी वास-वासियाँ हाथ जोड़ उनके सामने खड़ी रहती थी और उनकी आज्ञा की प्रतीक्षा करती रहती थीं। ऐसे समय में मुझे सेवा करने का पूरी तरह अवकाश नहीं मिलता था। साधु हो जाना कष्टमय, उनकी सेवा करने का मुझे बहुत अच्छा अवसर मिलेगा और मेरी आत्मा का भी कल्याण होगा। इस प्रकार मेरे दीक्षा लेने से दोहरा लाभ है।

इस प्रकार विचार करके भरत दशरथ के पास पहुँचे। उन्होंने दशरथ से गद्गद होकर कहा—

भरत भणो प्रभुजी सुनो
 मैं प्रत लेस्युं लार ।
 हेत न जाणो आपणो
 ते सांचो ही गंवार ।
 पहलो दुख तो एक एं,
 विरह तुम्हारो होय ।
 अरु ससार बधारणो
 दो दुख देखे कोय ॥

‘पिताजी ! आपने जो विचार किया है सो धर्म के अनुकूल तो है ही रघुवश की परम्परा-परिपाटी के अनुसार भी उचित है । राजाओं का यही अतिम कर्तव्य है लेकिन मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूँ ।’

पिता का और परमात्मा का दर्जा बड़ा ऊँचा बतलाया गया है । पितृ प्रेम एक नैसर्गिक आकर्षण है, जो छोटे से बालक में भी पाया जाता है । मेरी सासारिक अवस्था की माताजी का जब देहावसान हुआ, तब मैं बहुत छोटा था । मेरे पिताजी ने ही मेरा पालन-पोषण किया । मैं उन्हीं के पास रहता था । पिताजी ही मेरी माता थे । एक बार रतलाम जाते समय वे मुझे मामा के घर छोड़ गए । रात्रि में मैं सो रहा था कि अचानक मेरी नॉद खुल गई । मैं धीरे से उठा और किवाड़ खोलने लगा । किवाड़ों की आवाज से मामाजी की नॉद खुल गई । उन्होंने पूछा—कौन है ? मैंने कहा—मैं हूँ ।

मामाजी ने पूछा—क्या किबाड़ खोजता है ? मैंने उत्तर दिया—
माईजी (पिताजी) के पास आऊँगा ।

रतल्लाम वहाँ से बीस कोस दूर था और मैं चार वर्ष का
बालक था । फिर भी पिताजी का आकर्षण मुझे रतल्लाम आने
के लिए प्रेरित कर रहा था ।

समुद्र का बचपन में पिता पर इतना प्रेम होता है तो
आगे चल कर बढ़ना चाहिए था बढना चाहिए ? अगर
हावा यह है—

बेटा भगवत बाप से करे तिरिया से नेहु ।
बनबदी से कहत हैं मोहि जुदा करि देहु ॥
मोहि जुदा करि देहु चीज सब घर में मेरी ।
केली कलैं लताव अरुल बिगरेगी तेरी ॥
कह गिरफ्त कबिराय सुनो ओ मेरे मिन्ता ।
औस्त पलट्य राख बाप से भगरत बेटा ॥

तैस भाग्यशास्त्री कुछ बिरखे ही होंगे भिन्नम पुत्र की आयु
वृद्धि के मात्र-साथ पितृ प्रेम की भी वृद्धि होती है । अन्वया
यही वशा होती है जिसका वर्णन गिरधरराय ने किया है ।
सामान्य स भरत वैस भगवान्‌ओर जइको में नही ये । इसी
कारण ऊह पिता की सेवा करने का उत्तम विचार उत्पन्न

हरारथ के पाम पट्टण कर भरत ने कुछ प्रार्थना करने की
आशा माली ।

दशरथ ने सोचा—मैं राम को राज्य दे रहा हूँ, कहीं भरत मुझ से राज्य मागने तो नहीं आया है ? ऐसा न हो कि भरत मेरी दीक्षा या राम के राज्य-अभिषेक में विघ्न डाल दे ।

अन्त में दशरथ ने कहा—कहो तुम क्या कहना चाहते हो ?

भरत—मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूँ और वह यही कि आपके चरणों से मेरा वियोग न हो ।

दशरथ—यह कैसे हो सकता है ? क्या तुम मुझे घर में ही रखना चाहते हो ?

भरत—नहीं पिताजी, मैं आपकी दीक्षा में विघ्न नहीं डालना चाहता किन्तु आपके साथ ही मैं भी दीक्षा लेना चाहता हूँ ।

भरत का विचार जानकर दशरथ चकित रह गये । उन्होंने कहा—बेटा ! तुम्हारा विचार उत्तम है लेकिन तुम्हारी उम्र अभी दीक्षा लेने योग्य नहीं है । अच्छा काम भी उचित अवसर पर ही होना चाहिए । इसके अतिरिक्त तुम्हारी माता का तुम्हारे ऊपर बहुत प्रेम है । तुम माता की आज्ञा लिये बिना दीक्षा नहीं ले सकते ।

भरत—पिताजी, मैं दीक्षा अवश्य लेना चाहता हूँ । दीक्षा न लेने से प्रथम तो आपका वियोग होता है और दूसरे ससार में जन्म-मरण करना पड़ता है । यह दोनों दुख सहने की अपेक्षा आपके साथ दीक्षा लेकर जन्म मरण की जड़ काटना क्या बुरा है ?

परारथ—पुरा नहीं है बल्कि बीचा करना पुरा नहीं है। पुरा होता तो मैं स्वयं क्यों दाता का माग प्रदण करता ? किन्तु प्रत्येक काम उचित राति से होना चाहिये अतएव अपनी माता की आज्ञा लिए बिना तुम बीचा नहीं ल सकते ।

भरस—एसा ही है तो मैं माताजी के पास जाता हूँ । उनसे आज्ञा प्रदान करने के लिए निवेदन करता हूँ ।

राज्याभिषेक में विघ्न

जैन रामायण का वर्णन

महाराज दशरथ ने रामचन्द्र का राज्याभिषेक करने का आदेश दे दिया था। उनका आदेश पाते ही अभिषेक की तैयारी आरम्भ हो गई। अयोध्या नगरी में घर-घर आनन्द छा गया। नगर-निवासियों ने समझा, मानो हमारे घर में ही उत्सव है। सुहागिने मंगलगान गाने लगीं। उत्साह का पूरा उमड़ आया। राज्यप्रसाद एक विचित्रता से उभर रहा था।

इसके बाद जो घटना घट रही है, उसका उल्लेख जैन रामायण में भी है और तुलसीरामायण में भी है। किन्तु दोनों रामायणों में उस घटना के कारण में अन्तर देखा जाता है। तुलसीरामायण में मन्थरा के उकसाने पर कैकेयी ने अपना धरोहर-स्वरूप वर दशरथ से मागा है, जब कि जैनरामायण में मन्थरा का कोई उल्लेख नहीं है। जैनरामायण के अनुसार कैकेयी को पता चला कि मेरे पति भी सयम धारण कर रहे हैं और साथ ही पुत्र भी दीक्षा लेने की तैयारी कर रहा है। ऐसी स्थिति में मैं सर्वथा निराधार हो जाऊँगी। श्रीरविपेणाचार्य ने पद्मचरित में इस सम्बन्ध में लिखा है—

कथं न मे ममेव मर्चा न च पुत्रो गुह्यालयः ।
 एतयोत्रारणे कुर्वे कष्टुषार्य सुनिश्चितम् ॥
 एव विन्तामुपेतायाः परमं व्याकुलात्मन ।
 तस्या बरोऽभवन्विचे गत्वा च स्वरितं ततः ॥
 प्रीत्या परमया दृष्टा सावर्ण्यं नराधिपम् ।
 जगादवासन स्थित्वा तेजसा पुरुषान्विता ॥
 सर्वेषां भूमृतां नाथ ! पत्नीनां च पुरस्त्रया ।
 मनीषित ददामीति यदुक्ताहं प्रसादिना ॥
 वरं सम्प्रति तं यच्छ मया कीर्तिसमुज्ज्वलः ।
 दानेन तेऽखिलं लोकं कीर्तिर्भवति निर्मला ॥

अर्थात्—रानी कैन्हेयी सोचने लगी—आपने पति और पुत्र को बीछा लेने से राकने के लिए क्या उपाय करना चाहिए ? इस प्रकार सोचते-साचते उसका चित्त व्यस्त हो गया । तब उसे वर का स्मरण आया । वह उसी समय दरबार के पास जा पहुँची । बड़े प्रेम और आदर के साथ राजा की ओर देखकर वह अर्धासन पर बैठी और कहने लगी—नाथ ! आपने प्रसन्न होकर पहले सब राजाओं और पत्नियों के समक्ष मेरी इच्छा के अनुसार वर देने के लिए कहा था । अब वह वर मुझे दीजिए । आप जानी हैं । दान की वहीलत आपकी कीर्ति संसार भर में प्रसन्न कर रही है ।

वर की याचना करने पर दशरथ बोले—‘प्रिये ! मुझे भली-भाँति स्मरण है । मैंने तुम्हें वर दिया था और वह वरोहर की तरह मेरे पास सुरक्षित है । अच्छा हुआ, तुमने उसे याद कर लिया । अन्यथा तुम्हारा ऋण मुझ पर चढ़ा रह जाता । अब मैं तुम्हारे ऋण से मुक्त होकर ही दीक्षा लूँगा ।’

रानी ने सोचा—अगर महाराज वर की याचना किये बिना ही दीक्षा लेने का विचार स्थगित कर दें तो वर मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी । यह सोच कर उसने कहा—

वद किं कृतमस्मभिः येनासि त्यक्तमुद्यतः ।
ननु जीवितमायातमस्माकं त्वयि पार्थिव !
अत्यन्तं दुर्धरोदिष्टा प्रव्रज्या जिनसत्तमैः ।
कथमाश्रयितुं बुद्धिस्तामद्य भवता कृता ॥
देवेन्द्रासदृशैर्भोगैरिदं ते लालितं वपुः ।
कथं चक्षयति जीवेश ! श्रामण्यं विवधं परम् ॥

अर्थात् ‘राजन् ! कहिए हम से क्या अपराध बन पड़ा है कि आप हमारा त्याग करने पर उतारू हो गए हैं ? हमारा जीवन तो आपके ही सहारे है आप हमें त्याग देंगे तो हमारी क्या गति होगी ? जिनेन्द्र भगवान् ने कहा है कि साधु-दीक्षा बहुत ही कठिन है । उसका पालन करना सहज नहीं है । आपने किस कारण दीक्षा लेने का विचार किया है ? प्राणेश ! आपका शरीर बहुत कोमल है इन्द्र के समान विपुल भोगों

से इसका खालन—पालन हुआ है यह कोमल शरीर उस फटिन वीरता को किस प्रकार सहन करेगा ?

महारानी के इस स्नेहपूर्ण कथन का दशरथ पर अब कोढ़ प्रभाव नहीं पड़ सकता था। उन्होंने संयम धारण करने का पक्का विचार कर लिया था। किसी भी प्रकार का प्रलोभन उन्हें अपने निश्चय से छिगा नहीं सकता था। अतएव दशरथ ने कहा—

वाञ्छितं वद कर्त्तव्यं स्वयं वास्यामि साम्प्रतम् ।

अर्थात्—ह रानी ! मैं तो अब जानेंगा ही। तुम्हारा जो इष्ट हो सो कहो। अपना वर मांग ला। मेरा निश्चय अब पलट नहीं सकता।

रानी ने देखा कि पति ने अटल निश्चय कर लिया है और उसमें परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसी स्थिति में अब पुत्र को ही रक्षने का प्रयत्न करना उचित है। पुत्र भरत को सबसे से रक्षने का एक मात्र उपाय यही दिखाई देता है कि उसके सिर पर राज्य का शङ्ख डाल दिया जाय। अगर भरत के लिए राज्य मांगन का काम सरल नहीं था। रानी जानती थी कि इस क्लृप्त में श्रेष्ठ पुत्र ही राज्य का अधिकारी होता आया है। इस परम्परा के अनुसार रामचन्द्र ही राज्य का अधिकारी है। रामचन्द्र के राज्याभिषेक की तैयारी भी आरंभ हो गई है। राम मेरा राज्यपरिवार का और प्रजा का भी बहुत प्यारा है। वह सब प्रकार से योग्य और विनीत है।

मैं भले ही उसकी विमाता हूँ, मगर वह मुझे माता ही मानता है। मैं भी उसे भरत से कम प्रेम नहीं करती अतएव भरत के लिए राज्य मागना मुझे शोभा नहीं देता। मगर ऐसा न करूँ तो भरत हाथ से जाता है। कोमल-वय भरत को मैं साधु-अवस्था में कैसे देख सकूँगी ? पति और पुत्र-दोनों से वंचित होकर मैं क्या करूँगी ? किस प्रकार जीवित रह सकूँगी ?

कैकेयी बड़े असमजस में पड़ गई। इधर कुआ उधर गवाई की कहावत उस पर पूरी घटने लगी। अन्त में उसने विचार किया—राम स्वतः महान् है। उसकी महत्ता न राज्य पाने से बढ़ सकती है और न राज्य न पाने से घट सकती है। भरत की राम पर जो अपरिमित श्रद्धा है, वह कभी कम नहीं हो सकती। राम इतना उदार है कि भरत के राजा हो जाने पर भी वह भरत को प्रेम करेगा। ऐसी स्थिति में भरत अगर राजा हो जाए तो क्या हर्ज है ? आखिर तो वह भी दशरथ का पुत्र और राम का भाई ही है।

हृदय को सबल बनाकर कैकेयी ने यह विचार स्थिर कर लिया, मगर, जिह्वा से कहना उसके लिए असंभव हो गया। सोचने लगी—यह बात महाराज के सामने कहूँ कैसे ? महाराज दशरथ मुझे कितनी लुद्र और नीच समझेंगे ? इनके चित्त को आघात पहुँचा तो क्या होगा ? इस प्रकार लज्जा और सकोच की मारी कैकेयी मुख से बोल न निकाल सकी। थोड़ी देर मौन साधने के पश्चात्, जब दशरथ ने वर-याचना का

तत्काज्रा किया सो अनमन भाव से सजित होत हुए बसने
अमीन पर लिख दिया—

इत्युक्त्वा लिखित चोरीं प्रदधिन्या नतानना ।

अगाद—‘नाथ ! पुत्राय मम राज्यं प्रदीपताम् ॥’

रानी ने तत्काज्रा से अपना मुँह मीचा कर लिया । वह मुँह
से बोस न सकी । रेंगली से अमीन पर सिर्फ इतना लिख
दिया—‘नाथ ! मेरे पुत्र भरत को राज्य दे दीजिए ।

तुलसीरामायण का विवरण

सगति का प्रभाव पडे विना नहीं रहता । अतएव कोई कैसा ही बुद्धिमान्, नीतिमान्, होशियार और धर्मात्मा हो उसे बुरी सगति से बचाना चाहिए । बुरी सगति का प्रभाव किस प्रकार पडता है यही बताने के लिए ही यह कथा कही जा रही है । यह कथा जैनरामायण में नहीं है पर कथा का उद्देश्य शिक्षा ग्रहण करना है और इस कथा से भी शिक्षा मिलती है ।

दशरथ की रानी कैकेयी कुलीन, बुद्धिमती और घर में फूट न होने की इच्छा रखने वाली, कल्पलता के समान सब को प्रिय थी, लेकिन कृल्हाडी कल्पलता को भी काट डालती है । कैकेयी अच्छे विचार की स्त्री होने पर भी कुस-गति के कारण बुरी कहलाई । मन्थरा नामकी उसकी दासी थी । तुलसीरामायण में कहा है—

देखि मथरा नगर-बनावा,
मजुल मगल बाज बधावा ।
पूछेसि लोगन काह उछाहू,
रामतिलक सुनि भा उरदाहू ।

जैसे किसी फले-फूले बाग में कोई दुष्ट जाए और उसे

धुरी दृष्टि से देखो उसी तरह मंथरा उत्सव से मरी अयोध्या में निकली और लोगों के आनन्द को देखकर पूछने लगी—आज नगर में यह आनन्द किस निमित्त से हो रहा है ? कोई उत्सव तो है नहीं फिर यह अपूर्व चहलपहल किस बात की है ?

मंथरा की बात सुनकर लोग कहने लगे—सू रामपरिवार की दासो है फिर भी मुझे उत्सव का कारण माखन है ? क्या राम का राज्यमिपेक होगा । और महाराज प्यारव राज्य का भार त्याग कर आत्मकल्याण के लिए वन को जाएँगे ।

करहि निवार कुमुदि कुमाती
होइ अमल कवन विधि राति ।
दसि लागि मधु कुठिल मित्राती
जिमि गेव तकड़ लेउं देखि माती ।

राम को क्या राज्य मिलेगा यह सुनते ही मंथरा के शरीर में आग लग गई । उस कुठिला दासो के मन में कुमुदि आई । वह सोचने लगी—क्या राम राजा होंगे । अब क्या करना चाहिए ? क्या अपाय किया जाय कि रंग में रंग हो जाय । जैसे राजा होगा देखकर भीखनी सोचने लगती है कि वह राजा किस प्रकार प्राप्त करें ? इसी प्रकार मंथरा कोई अपाय सोचने लगी । मंथरा को ध्यान आया—अभी गनीमत है कि राम को राज्य मिलने से रात भर की देरी है । इस एक रात में तो बहुत काम हो सकता है । अगर इस रात में मैंने

पांसा न पलट दिया तो मेरा नाम मंथरा ही क्या ? मैं ऐसा उपाय करूंगी कि राम को राज्य नहीं मिलने पाएगा ।

मथरा की कुबुद्धि भीलनी की कुबुद्धि के समान थी । शहद की मक्खिया वेचारी न जाने कहाँ-कहाँ से फूलों का रस ला-ला कर शहद तैयार करती हैं, न मालूम किस प्रकार शहद रखने के लिए छत्ता तैयार करती हैं, उसमें मोम लगाती हैं और उस पर बैठ कर गुनगुनाया करती हैं । लेकिन भीलनी को इन सब बातों से क्या प्रयोजन है ? वह निर्दयता के साथ शहद लूट लेती है-मधुमक्खियों का सर्वस्व हर लेती है और वे वेचारी रोती रह जाती है ।

मथरा ने राम के राज्याभिषेक में विघ्न डाल कर पुरवासी रूपी मधुमक्खियों को दुखित करने का निश्चय कर लिया । यद्यपि राम को राज्य न मिलने से मंथरा को कोई लाभ नहीं था, और राज्य मिलने से उसे कोई हानि भी नहीं थी, फिर भी ईर्ष्या से अधा व्यक्ति ऐसी बातों का विचार नहीं करता । भीलनी शहद के लोभ से मक्खियाँ को सताती है, पर मथरा को राम की राज्य प्राप्ति में विघ्न डालने से कुछ भी नहीं मिलेगा । वह दासी मिटकर रानी नहीं बन जाएगी । मगर अज्ञानी जीव निरर्थक ही अपना मुँह काला करके दूसरे का अन्तिम करते हैं ।

भरत-मात पहेँ गई विलखानी,
का अनमनि हसि कह हँसि रानी ।
उतरि देइ न लेइ उसासू,
नारि-चरित करि ढारइ आँसू ।

मुझे कोई शिक्षा क्यों देगा ? मैं सोलूँगी किसके बख पर कि मुझे कोई शिक्षा दे ? मुझे सिर्फ आपका बख है लेकिन ऐसी आप हैं कि बिना अपराध किये ही सलाहना देती हैं । अगर आप राम हाँ जाएंगे तब तो कहना ही क्या है ? आप बीरा की कुराख पूजती हैं पर अपनी कुराख का भी कुछ ध्यान है या नहीं ? रानी होकर इतनी भाँखी हो ! ऐसा भोखापन किस काम का ! आप राम की कुराखता पूजती हो मगर आज राम के सिवाय और किसकी कुराख है ? राज घराने बाबा को राज्य ही प्रिय होता है और वह राम का भिन्न रहा है । उसके अतिरिक्त और उन्हें चाहिए ही क्या ? महाराज बख ही राम को राज्य दे रहे हैं ।

मा कौरुल्यहि विधि अति दाहिन ।

देखत गर्भ रहत उर नाहिन ॥

देखहु पाइ न कस सब शोभा ।

ओ अवलोकि मोर मन छेमा ॥

आज अगर किसीका भाग्योदय हुआ है तो केवल कौराख्या का । आज उसके भाग्य पर चार चाँद लग गए । उनके घेरे को राज्य मिल रहा है । वे राजमाता होंगी । आप जाकर देख क्या नहीं जानती कि उनके पर कैसा आनन्द हो रहा है ! आपको इन बातों का पता ही नहीं है । आप समझती हैं कि महाराज का हमारे ऊपर बहुत प्रेम है । मगर उन्होंने पूछा भी नहीं कि राम को राज्य दे दिया नहीं ? जहाँ देखा राम और कौराख्या की ही चर्चा है । आपका नाम कीमतता है ? मुझे

अभी तक इस पड्यन्त्र का पता नहीं था। अब मालूम हुआ कि आपके विरुद्ध भयानक जाल रचा गया है।

मथरा की इस प्रकार की बहुत-सी बातें सुनकर कैकेयी ने जान लिया कि इसकी बातें प्रिय तो हैं, मगर इसका मन मैला है। वह रुष्ट होकर मथरा से कहने लगी-अरी कुटिला ! तुझे इस मगल-कार्य में अमगल कैसे सूझ रहा है। महाराज अवध का राज्य राम को देते हैं, इससे अधिक खुशी का अवसर और क्या हो सकता है ? राम बड़े हैं, वही तो राज्य के अधिकारी हैं।

कैकेयी की आंखें लाल हो गईं। उसने कहा-खबरदार, मैं सोने की कटारी पेट में भौंकने वाली नहीं हूँ। मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, लेकिन तूने राम और कौशल्या की बुराई करके घर में फूट डालने की चेष्टा की तो तेरी जीभ खिचवा लूँगी मैं समझ गई, तू मेरा हृदय मलीन बनाना चाहती है। आद्यदा इस तरह की बात मत करना। इसी में तेरी कुशल है।

कैकेयी बड़ी बुद्धिमती और गुणवती थी। फिर भी कुस-गति ने उसे धर दबाया। जब कैकेयी जैसे स्वच्छ-हृदय रानी भी कुसगति के प्रभाव से न बच सकी तो औरों का क्या कहना है ? अतः कुसगति से सदैव बचते रहने की आवश्यकता है। आज भारतवर्ष में जगह-जगह मंथराएँ मौजूद हैं, जो प्रेम-पूर्वक हिलमिल कर रहने वाले परिवार में फूट और कलह के जहरीले बीज बो देती हैं और फिर तमाशा देखती हैं। ऐसा

मन्थरा केकयी की दासी थी। इसलिये वह बौकी हुई उसी के महल में पहुँची। वह थी सो कृष्णकी पर थी बड़ी बहुर। बहुर में होती चा इतना बड़ा साहस कैसे कर सकती थी ? अपनी बहुरवा के कारण वह रानी को प्रिय थी।

मन्थरा घोर दुःखी होने का स्वाँग बनाती हुई, अनमनी लेकर रानी के पास पहुँची। इस स्थिति में बचकर रानी ने हँसकर पूछा—आज तु अनमनी क्यों है ? मगर मन्थरा ने कुछ उत्तर नहीं दिया। वह लम्बे लम्बे साँस भरने लगी और त्रिधा-चरित्र करके भाँसू बहाने लगी।

राना त्रिधा-चरित्र का एक अंग है। मर्द नहीं है ओ त्रिधा-चरित्र में नहीं फँसता।

केकयी पूछने लगी—मेरी बात का उत्तर क्यों नहीं देती ? तेरे मन से जान पड़ता है कि आज कोई विशेष बात है।

हैंसि कहि रानि गाएु बड़ तीरे
दीन्ह ललन सितस अल मम मोरे ।
तबहुँ न बोलि बेरि बड़ पापनि
छोटे स्वास करि जसु नागिनि ॥

केकयी मन्थरा से कहने लगी—तेरी जीम बहुत अच्छी है। जान पड़ता है, आज तूरी जीम अच्छी होगी और उसी का नतीजा तुझे भागना पड़ा है। मेरे कारण और सोना तो तेरे साथ रियायत कर दते हैं। मगर लक्ष्मण किसी की बात नहीं सुनता। तू उसका कोई बात नहीं होगी और उसने तेरी पूजा

उतारी होगी । क्यों यही बात है न ?

मथरा फिर भी कुछ न बोली । पिटारी में बंद काली नागिन जैसे फुफकारती है, उसी प्रकार वह भी लम्बे-लम्बे सांस छोड़ने लगी ।

किसी को काटने से नागिन का पेट नहीं भर जाता, फिर भी वह बदनाम होती है और जिसे काटती है उसके प्राण चले जाते हैं । मथरा को राम के राज्याभिषेक में विघ्न डालने से कोई लाभ नहीं था, फिर भी वह बदनाम हुई और सारी अयोध्या को उसने घोर पीड़ा पहुँचाई !

समय रानि कह कहसि किन, कुशल राम महिपाल ।

भरत लखन रिपुदमन, सुनि मा कुवरिहिं उर साल ॥

मथरा को रोती देख रानी ने सोचा—यह बहुत रोती है तो कोई और बात होनी चाहिए । रानी को किसी अशुभ की आशंका हुई । उसने पूछा—कहती क्यों नहीं, क्या बात है ? महाराज, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न सकुशल हैं न ? इन्हीं की कुशलता में सबकी कुशलता है ।

राम का नाम सुनते ही मथरा के अंग-अंग में आग लग गई । वह कहने लगी—

कत सिख देइ हमहिं कोउ माई ।

गरव करव केहि कर बल पाई ॥

रामहिं छाँडि कुसल केहि आजू ।

जिनहिं नरिस देत युवराजू ॥

मुझे कोई शिष्या क्यों देगा ? मैं तो लूँगी किसके घर पर कि मुझे कोई शिष्या दे ? मुझे सिर्फ आपका बल है, लेकिन ऐसी आप हैं कि बिना अपराध किये ही उखाड़ना देती हैं। अगर अपराध हो जाएगा तब तो कहना ही क्या है ? आप औरों की कुराख पूछती हैं पर अपनी कुराख का भी कुछ ध्यान है या नहीं ? राती होकर इतनी मोखी हो ! ऐसा भोलापन किस काम का ! आप राम की कुराखता पूछती हो मगर आज राम के मित्राच और किसकी कुराख है ? राज घरान वालों को राज्य ही प्रिय होता है और वह राम को मिला रहा है। इसके अतिरिक्त और उन्हें चाहिए ही क्या ? महाराज बल ही राम को राज्य दे रहे हैं।

मा कौरव्यदि विधि अस्ति दाहिन ।

दत्तत गर्व रहत घर नाहिन ॥

दत्तहु जाइ न कस सव शामा ।

जो अवलोकि मोर मन झोमा ॥

आज अगर किसीका माग्योपव हुआ है तो केवल कौरव्या का। आज उसके माग्य पर चार चांद लग गए। उनके बेटे को राज्य मिला रहा है। वे राजमाता होंगी। आप जाकर देख क्यों नहीं आती कि उनके घर कैसा आमन्द हो रहा है ! आपको इन बातों का पता ही नहीं है ! आप समझती हैं कि महाराज का हमारे ऊपर बहुत प्रेम है। मगर उन्होंने पूछा भी नहीं कि राम का राज्य पूँया नहीं ? जहाँ देखो राम और कौरव्या की ही चर्चा है। आपका नाम कौन लेता है ? मुझे

अभी तक इस पङ्ख्यन्त्र का पता नहीं था। अब मालूम हुआ कि आपके विरुद्ध भयानक जाल रचा गया है।

मथरा की इस प्रकार की बहुत-सी बातें सुनकर केकेयी ने जान लिया कि इसकी बातें प्रिय तो हैं, मगर इसका मन मैला है। वह रुष्ट होकर मथरा से कहने लगी-अरी कुटिला ! तुझे इस मगल-कार्य में अमगल कैसे झूझ रहा है। महाराज अवध का राज्य राम को देते हैं, इससे अधिक खुशी का अवसर और क्या हो सकता है ? राम बड़े हैं, वही तो राज्य के अधिकारी हैं।

केकेयी की आंखें लाल हो गईं। उसने कहा-खबरदार, मैं सोने की कटारी पेट में भौंकने वाली नहीं हूँ। मैं तुझे प्यार करती हूँ, लेकिन तूने राम और कौशल्या की बुराई करके घर में फूट डालने की चेष्टा की तो तेरी जीभ खिचवा लूँगी मैं समझ गई, तू मेरा हृदय मलीन बनाना चाहती है। आग्रह इस तरह की बात मत करना। इसी में तेरी कुशल है।

केकेयी बड़ी बुद्धिमती और गुणवती थी। फिर भी कुसंगति ने उसे बर दबाया। जब केकेयी जैसे स्वच्छ-हृदय रानी भी कुसंगति के प्रभाव से न बच सकी तो औरों का क्या कहना है ? अतः कुसंगति से सदैव बचते रहने की आवश्यकता है। आज भारतवर्ष में जगह-जगह मथराएँ मौजूद हैं, जो प्रेम-पूर्वक हिलमिल कर रहने वाले परिवार में फूट और कलह के जहरीले बीज बो देती हैं और फिर तमाशा देखती हैं। ऐसा

करने वाखा पाहे कोई पुरुष हो या स्त्री, इससे दूर ही रहना चाहिए। माय ही आपको सबैव स्मरण रखना चाहिए कि ऐसा करना घोर कुर्म है, अतएव आप किसी के परिवार को फटने का प्रयत्न न कर।

कने सारे कुरै कुटिल कुवाली पामि ।

तिथ विरोध पुनि बेरि कहि, मरतमात मुसक्यानि ॥

केकयी कहती है—कान काड़े और कुबड़ कुटिल होते ही हैं विस पर स्त्री जाति पर यह बात कास तौर पर पटती है और फिर कियों में भी बासी पर! अब तू चुप रह। फिर कभी सुँह से ऐसी बात मत कहना। इसना कह कर रानी मुस्कता वा।

‘यथाकृतिस्तथ शुषा वसन्ति’

अर्थात् जिसकी आकृति अच्छी होती है उसमें शुष भी अच्छे होते हैं और जिसकी आकृति अच्छी नहीं होती उसमें अच्छे शुष भी नहीं होते।

रानी के इतना कहने पर भी मन्धरा अपने बदबेरा से बिचलित नहीं हुई। जैसे दो-बार मन्धराओं के काट खेने पर भी मीनानी राक्ष खेने के बदबेरा से बिचलित नहीं होती। मन्धरा जानती थी कि रानी का यह श्रेय बखिफ है—एक बफान है जो अभी शक्ति हो जाएगा।

प्रियवादिगि सिस दीम्हेउ तोही

छपनेहु सो पर कोप न मोही ।

सुदिन सुमगल दायक सोई,
तोर कहा फुर जेहि दिन होई ।
जेठ स्वामि सेवक लघु भाई,
यह दिनकरकुल रीति सदाई ।
राम-तिलक जो साँचेउ काली,
मांगु देउ मनभावत आली ।

केकयी के क्रुद्ध होने पर मन्थरा जब अनसनी-सी खड़ी हो गई, तब रानी विचार करने लगी—मैंने इसे बहुत कठोर शब्द कह दिये हैं। अब तक मैं इसे प्रेम करती आई हूँ। आज इतने कठोर शब्द कह देना ठीक नहीं हुआ। इस तरह विचार कर रानी ने उससे फिर कहा—प्रियवादिन, मैंने तुमसे जो कुछ कहा, शिक्षा देने के लिये ही कहा। मैं तुम पर तनिक भी नाराज नहीं हूँ। तूने अपनी ओर से अमंगल शब्द ही कहे हैं, मगर उनमें भी मुझे मंगल दिखाई दिया।

समझदार मनुष्य बुराई में से भी अच्छाई खोज निकालते हैं। आप अपने घर का कूड़ा-कचड़ा बाहर फेंक देते हैं लेकिन किसान उसी कचरे को खेत में डालकर अन्न उत्पन्न करता है।

रानी कहती है—तेरे कथन में मंगल यह है कि कल राम को राज्य मिलेगा। वास्तव में वह दिन धन्य होगा जब राम राजा होंगे। अगर तेरा कहना सच है तो माग, मैं मुँह मागी बधाई देती हूँ। राम को राज्य मिलने में बुराई क्या है ? तुम्हें इससे दुखित क्यों होना चाहिए था।

कौरव्या सम सब महतारी ।

रामहि सहज स्वभाव पियारी ॥

मो पर करहि सनेह विरुपी ।

मै करि प्रीति-परीक्षा देरी ॥

राम का जन्म कौरव्या के घर से हुआ है लेकिन वे कौरव्या के ही हैं या कौरव्या को ही वे माता मानते हैं यह बात नहीं है। राम के लिए सब माताएँ समान हैं मुझे तो वह कौरव्या से भी अधिक मानते हैं, यह बात मैंने उनकी प्रीति की परीक्षा करके देख ली है। मैं तो यही कहती हूँ—

जो बिध व-म देहि करि छोड़ ।

होहु राम-सिय पूत-पताह ॥

अगर मुझे फिर जन्मना पड़े और की वसना पड़े तो मैं यही चाहती हूँ कि राम सरीका पुत्र और सीता सरीकी पुत्रवधू ही मिले। मेरा सौभाग्य है कि इस जन्म में भी राम और सीता के समान पुत्र और पुत्रवधू की प्राप्ति हुई है।

केकड़ भरत की माता को पुण्यवती भी अच्छे विचार वाली थी। वह मंथरा के कहने से तब तक नहीं डिगी जब तक कि पतकी सुव की बुद्धि नहीं बिगड़ी। अपने दुष्ट की मर्यादा को जानने वाली और राम पर अपरिमित स्नेह रखने वाली केकड़ी भी अन्त में कुसंगति के कारण गिर गई। इससे यह शिक्षा मिलती है कि अच्छा से अच्छा व्यक्ति भी कुसंग

पाकर बुरा बन जाता है । जैसे डाक्टर घाव को जहरीले गीड़े से बचाते रहते हैं, उसी प्रकार अपने आपको बुरी गति से बचाना चाहिए ।

कैकेयी से आश्वासन पाकर मन्थरा ने कहा—मुझे क्या करना है ? मेरी तरफ से चाहे जो हो । मैंने आपकी भलाई के लिए ही इतना कहा था । लेकिन जब आपको अपनी चिन्ता नहीं तो मुझे क्या लेना-देना है ? मेरे चिन्ता करने से हो भी क्या सकता है ? पीछे आप ही पछताएँगी ।

मन्थरा की इस बात से कैकेयी के मन में भ्रम ने प्रवेश किया । वह सोचने लगी—यह दासी चतुर है, राजतन्त्र जानती है और मेरा हित चाहने वाली है राजतन्त्र में छल-कपट भी चलता है, अतएव होशियार तो रहना ही चाहिए । उसने मन्थरा को सपथ देकर कहा—तू सच बता, वास्तव में बात क्या है ?

फोरन जोरु कपार अभागा ।

भलेउ कहत दुख रोरेहु लागा ॥

मन्थरा ने अपना सिर फोड़ते हुए कहा—महारानीजी, मेरा यह भाग्य ही फोड़ने योग्य है । इसी कारण मेरी कही हुई अच्छी बात भी दूसरों को बुरी लगती है ।

मन्थरा का हाथ पकड़ कर और सिर फोड़ने से रोक कर कैकेयी कहने लगी—तू कह तो सही कि 'असल' में बात क्या है ?

मथुरा ने सोचा-तीर निशाने पर छगना चाहता है। लेकिन बनती हुई बोली—अब मैं किस मुह से बात करूँ ? एक बार कहने का इनाम तो आपने दे दिया ! आपको बड़ी प्यारे हैं ओ मूठी किन्तु मीठी-मीठी बात कहते हैं। सच्ची और सरी बात कहने वाली मैं बुरी लगती हूँ। और मेरा क्या किम्वत्ता है ? मैं अब ठकुरसुहाली बात ही करूँगी।

कैकेयी ने भरत की सपथ लेकर कहा—सू सच कह। तेरी बात मेरी समझ में नहीं आई। इससे इसना कह। मुझे माफ़ कर और निहार हाकर सारी बात कह।

रानी को बात सुनने के लिए आतुर बैठकर वह फिर रोने लगी। रोते-रोते बोली—मैं आपका अहित नहीं देख सकती। इससे मैं आपसे कहने आई मगर आपने मुझे कपटिन बताया और कुबकी आदि कह कर मेरी भस्मना की। मैं कुबकी हूँ इसमें मेरा क्या अपराध है ? यह तो मेरे कर्म का फल है। आगे क क्षिप मैं कोई बुरा काम करूँ तो मेरा दोष हो सकता है। आपने भरत की सपथ न दी होती तो मैं एक भी शपथ न करती। आप राम और भरत को समान समझती हैं पर वे बिल अलग गये अब दोनों समान थे। अब राम वह राम नहीं रहे। अब वह जवान हो गये हैं। अब आप पर उनका वह प्रेम नहीं है। आप इस भ्रम में हैं कि राजा आपको प्रेम करते हैं अगर वे आपका चाहते होते तो राम को राज्य इन से पहले आपसे पूछते क्यों नहीं ? क्या

उन्होंने आपकी मलाह ली है ?

मूर्ख को बहकाने का यह एक सरल उपाय है कि अमुक काम के लिए तुमसे क्यों नहीं पूछा गया ? मूर्ख मनुष्य सोचता है—अमुक काम भले ही अच्छा हो, मगर मुझसे पूछे बिना कैसे हो सकता है ? यह सोचकर वह उस काम में विघ्न डालने के लिये तैयार हो जाता है। बुद्धिमान् पुरुष ऐसा नहीं सोचते। वे काम के गुण-अवगुण को देखते हैं। अगर कोई काम अच्छा है, फिर भले ही वह उससे पूछकर नहीं किया गया है तो भी बुद्धिमान् उसमें विघ्न नहीं डालता किन्तु यथाशक्ति सहायता पहुँचाता है। वह सोचता है—मुझसे नहीं पूछा तो भी क्या हर्ज है ? कार्य अच्छा है तो मुझे उसकी सराहना ही करनी चाहिए। कम से कम विघ्न तो नहीं ही डालना चाहिए।

मंथरा कहने लगी—‘कौशल्या की नीति आपको मालूम नहीं है। वह बड़ी ही धूर्ता है। उसकी धूर्तता का पता मैं आज लगाकर आई हूँ। उसने धूर्तता करके राजा से स्वीकार करा लिया है कि कल ही राम को राज्य दे दिया जाय। राजा उसके बहकावे में आ गये हैं और कल राम को राज्य दे रहे हैं।

एक बात और है। सब रानियाँ कौशल्या के पैर छूने जाती हैं, लेकिन मैंने आपको इस अपमान से इस कारण बचाया है कि आपका और कौशल्या का पद बराबरी का है। वह रानी है तो क्या आप रानी नहीं हैं ? आप किसी छोटे

पर की नहीं हैं। आप बड़े राजा की राजकुमारी हैं। कौरवों के मन में इस कारण भी आपके प्रति द्वेष है। इस द्वेष का बदला लेने के लिये उसने यह षड्यन्त्र रचा है। हम षड्यन्त्र से आपकी रक्षा करना चाहते हैं। अब आपके दिन पलन रहे हैं। दिन पलटने पर मित्र भी शत्रु बन जाते हैं। सूर्य कमल को जीवन देता है मगर वह उलझ जाने पर वही उसे सुका डालता है। कौरवों आपकी रक्षा करना चाहते हैं। आप अपने आगे नतमस्तक करना चाहती हैं।

मंथरा की बात सुनकर कैकेयी कांप उठी। उसने सोचा-वास्तव में ही यह मुनीश्वर का समय है। मंथरा उसने कहा-सभी तरफ से हमें साहस होता है। आज इस रात्रि में मुझे बुरे स्वप्न भी बहुत आते हैं। अब माहम हुआ-कौरवों मेरा अधिकार करना चाहती हैं। तुमरा भला चाहने वाली है। अच्छा हुआ तब मुझे सावधान कर दिया।

कैकेयी जिस कौरवों को अब तक अपनी बड़ी बहिन के समान समझती थी उसे पापिन और राजसी समझने लगी। जिस पति पर उसे अटल विश्वास था उसे कपटो समझने लगी। जिस राम को वह अपना ही पुत्र मानती थी और स्नह करती थी अब उसे अपना शत्रु समझने लगी। उसने लिये मानो सारी सृष्टि सहसा बदल गई। वास्तव में वह सृष्टि बदल जाती है। यथा दृष्टिस्तथा सृष्टि। यह सब परिवर्तन होत हुआ भी बेर नहीं लगी। कुसंगति के प्रभाव

से इतना घोर परिवर्तन हो गया ।

रानी कहने लगी—सखी मन्थरा ! तूने खूब सचेत कर दिया मुझे, मगर जिस आपत्ति का तू पता लगाकर आई है, उससे छुटकारा पाने का क्या उपाय है ?

मन्थरा मन ही मन प्रसन्न हुई । उमने प्रकट में कहा-उपाय न मालूम होता तो मैं इसकी खबर ही क्यों देती ? मगर आप मेरी बात मानो तो आपत्ति टल सकती है, अगर किसी के फुसलाने में आगई तो फिर मेरे किये कुछ न होगा । फिर आप जाने, आपका काम जाने ।

रानी कहने लगी—तू तेरी हितचिंतिका है । मैं तेरी न मानूँगी तो किसकी मानूँगी ? अगर मैं अपने पिता की पुत्री हूँ तो वही करूँगी जो तू कहेगी ।

मन्थरा ने देख लिया कि रानी अब पूरी तरह मेरी मुट्ठी में है तब उससे कहा—महारानी, क्या वह वरदान वाली बात भूल गई हो ? वह वरदान अब काम आ सकता है । राजा चले जाएँगे तो फिर वरदान किस काम आएगा ?

कोई यह न सोचे कि भरत की माता जैसी समझदार रानी भी जब मन्थरा जैसी धूर्त दासी के कपटजाल में फँस गई तो औरों की क्या बात है ? हम भी किसी के कपटजाल में फँस सकते हैं । ऐसा सोचने का कोई कारण नहीं है एक मन्त्र ऐसा है, जिसे याद रखने पर कोई धोखा नहीं खा सकता । केकयी भले ही ठग गई पर इस मन्त्र को स्मरण

रकन वाधा क्यापि नहीं उगा सकता । यह कोई नियम नहीं कि जहाँ हाथी गिरे वहाँ सभी गिरते हैं या सब का गिरना ही चाहिए । पुल पर जाते समय बड़े-बड़े तो गिर पड़ते हैं लेकिन बौंटियों कतार बांधकर चलती हैं तो वे नहीं गिरती । आपको कोई कितना भी मरमावे अगर आप भय और प्रेम का विवेक रखेंगे तो आप धोके में नहीं आएँगे । बगल की धूर्तता से बचने के लिए भय-प्रेम-विवेक ही महामन्त्र है ।

भय वह है जो तत्कात्त अच्युत खगता है मगर परिग्राम जिसका भयंकर होता है । भय इससे विपरीत है । वह तत्कात्त चाह अच्युत न लगे मगर इसका परिग्राम कल्याणकारी होता है । भय बात अगर रात्रि भी कहे तो प्राण होने की चाहिए ।

केकयी अगर भय-प्रेम का भेद जानती होती तो एक क्या तो मन्यरायें भी उसे नहीं बहका सकती थी । लेकिन कहावत है—'लोमी के होते धुतारे भूजों नहीं मरते ।' इस कहावत के अनुसार केकयी लोम में पड़ी मन्यरा की बन आई ।

आजकल व्यापार के नाम पर सट्टे का बाजार गर्म है । लोग तेजी-मन्ती के लोभ में पड़े हैं । आपको अपने अधीन रखने के लिए कई एक-साधु भी तेजी-मन्ती बताने लगे हैं । इस प्रकार लोग स्वार्थ में पड़कर यह नहीं देखते कि भय क्या है और प्रेम क्या है ? साधु भी आजकल को अपने हाथ में रखन की फिर में पड़ गए हैं । किसी ने कहा है—

गुरु लोभी चेला लालची, दोनों खेलें दाव ।

दोनों डूबे बापडे, चढ पत्थर की नाव ॥

लोगों को प्रेय भला मालूम होता है, पर श्रेय-साधन में ही सच्चा कल्याण है । रावण को अगर राम भी अच्छे लगे होते तो सीता भी उसके साथ वहा दोड़ी आती और वह सीता को देख सकता था । मगर उसने तो सिर्फ प्रेय देखा, और श्रेय की तरफ ध्यान नहीं दिया । इसी कारण लोग उसे राक्षस कहने लगे । अगर उसने प्रेय के साथ श्रेय भी देखा होता तो वह राक्षस नहीं कहलाता और उसका काम भी हो जाता । अगर आप प्रेय का त्याग नहीं कर सकते तो श्रेय को भी मत भूलो ।

केकयी चित में यों आई,

कि वर भूपति से मैं पाई ।

भरत को राजपद ठाऊ,

राजमाता पद मैं पाऊ ॥

मन्थरा ने रानी से कहा—आपकी जड उखड गई तो फिर कुछ नहीं बनेगा । खेतों के सूख जाने के बाद वर्षा होने से कोई लाभ नहीं । अभी मौका है । वरदान का उपयोग करना हो तो जल्दी करो । राजा से भरत के लिए राज्य माग लो । भरत राजा होंगे और आप राजमाता होंगी तो सब लोग आपकी आज्ञा मानेंगे, अन्यथा कोई टके सेर भी नहीं पूछेगा । यही अन्तिम रात्रि है, जिसमें आपके भाग्य का निर्णय होना है । सवेरा होते ही बाजी हाथ से जाती रहेगी ।

रानी ने मन्थरा से कहा—तू ठीक मोके पर चेता दिया ।
तू मेरी सखी है । मैं तेरा उपकार कभी नहीं भूलूँगी । अब तू
मरी दासी नहीं सखी होगी ।

मन्थरा बोली—नहीं महारानी मैं सखी नहीं बनना
चाहती । आपकी दासी रहने में ही मुझे सुख है । मैं अपने
किए कुछ नहीं चाहती । मरा एक मात्र ध्येय अपनी स्वा-
मिनी की भलाई सोचना और सेवा करना है ।

रानी प्रेम पर जुमाई यह बात आप भी पसंद नहीं करेंगे ।
आप रानी के इस कार्य को बुरा मानेंगे । और ऐसा मानना
स्वभाविक भी है । मगर रानी के कार्य को बुरा समझने से
आपका हित नहीं होगा । आपको अपनी ओर देखना होगा ।
रानी की बुराई का आप पसंद नहीं करते, वह बुराई
अगर आपमें मौजूद है तो उसे भी आप बुरा समझें और
त्याग दें ऐसा करने से ही आपका कल्याण होगा । आपके
सामने प्रेम का विधात करने वाला प्रेम आप और आप उसे
त्याग दें और प्रेम को ही स्वीकार करें सभी समझना चाहिये
कि केकयी के जबाहरराज से आपने रिश्ता प्रहस्य की है । यों तो
रमरान का वैराग्य सभी को ही आता है । पर माम्बरराज्ञी यह
है जिसके अतःकरण में वह वैराग्य टिक कर रहता है आप
अपनी आत्मा के कल्याण की चिन्ता कीजिए । आत्मा और
शरीर को मिश्र-मिश्र समझकर प्रेम और प्रेम पर ध्यान
दीजिए तो अवश्य आपका कल्याण होगा ।

श्रेय और प्रेय सदा आपके सामने आते रहेंगे । मैं कितने ही व्याख्यान दूँ, श्रेय और प्रेय की चर्चा समाप्त नहीं हो सकती । यों तो बात बहुत छोटी है और स्मरण रखी जा सकती है । अगर मोह की प्रबलता न होने दी तो उसके आचरण में भी कोई कठिनाई न होगी ।

धर्म, पुण्य आदि की बातें श्रेय हैं और तत्काल प्रिय लगने वाली किन्तु परिणाम में अप्रिय प्रतीत होने वाली बातें प्रेय हैं इन दोनों की मूर्ति आपके सामने सदा आती रहती है । कल्याण-अकल्याण की बात न केवल बाहर ही वरन् अन्तःकरण में भी सदैव उत्पन्न होती रहती है । मगर श्रेय को अपनाते और प्रेयका त्याग करने की क्षमता प्राप्त करने में ही बलिहारी है । इसी में मानवीय विवेक की सार्थकता है ।

कहा जा सकता है—प्रेय छूटता नहीं है । लम्बे समय के सस्कार आत्मा को प्रेय की ओर ही आकर्षित करते हैं मगर यह कथन दुर्बलता का द्योतक है । आत्मा में अनन्त शक्ति है आत्मा अपने किसी भी सस्कार पर विजय प्राप्त कर सकती है । अगर सस्कार अजेय होते तो महात्माओं का उपदेश देना निरर्थक ही होता । भूतकाल में अनेक आत्माओं ने अपने कुसस्कारों पर पूर्ण विजय प्राप्त की है । उन्होंने दुर्बल आत्माओं का पथ-प्रदर्शन किया है । उस पथ पर चल कर हम भी आत्मविजेता बन सकते हैं । आत्मविजय कोई असंभव कल्पना नहीं है । वह एक सुसाध्य साधना है इस

साधना के साधन शास्त्रों में वर्णित किये गये हैं। इनमें से एक साधन यह है—

सुमर रे सुमर रे सुमर रे,
येनास जिनन्द सुमर रे।

अगर प्रथम में यह शक्ति है कि वह आत्मा से विपट कर बैठ जाता है तो परमात्मा के नाम में भी वह शक्ति है कि वह उसे तिरकास कर फेंक देता है। जब आपके अन्तःकरण में कुमति अवलम्ब हो, उस समय आप परमात्मा को स्मरण करो और परमात्मा को आगे कर दो। फिर देखो किस प्रकार आपकी रक्षा होती है और आपको कैसा आनन्द आता है।

भरत की माता कंकरी के सामने श्रेय और प्रेय दोनों थे। भय यह था कि राम के राजा होने में और वशरथ तथा भरत के बीड़ा खेने में वह विघ्न न आसती। प्रेय यह था कि भरत राजा हो और राम को राज्य न दिया जाय। और अन्त में राजमाता न बनने पावे—यही राजमाता की पक्षी प्राप्त करें। यह दोनों विकल्प उसके सामने लगे थे। उसे इन दोनों में से किसी छाना चाहिए था और किस कोदमा चाहिए था ? कंकरी आपकी सम्मति होती तो आप उसे क्या कहते ?

आप कहेंगे—'हम यही सलाह देते कि राम को राजा बनने दो और वशरथ के साथ भरत को बीड़ा खे खेने दो।

मगर यह बात पराये घर की है, हमीलिए आप सरसला से ऐसा सलाह दे सकते हैं। पर मैं ऐसी घटना घटन पर भी

आपकी यह न्यायबुद्धि कायम रहनी चाहिए । आप केकयी को जो सलाह दे सकते हैं, वही सलाह अपने हृदय को दोगे तो आपका कल्याण होगा । आप जिस बात की प्रशंसा करते हैं, जिस बात को हृदय से अच्छा समझते हैं, उसे अपनाने में क्यों पीछे रह जाते हैं ?

कल्पना कीजिए, कोई सेठ अच्छी-अच्छी भोज्य वस्तुएँ थाल में लेकर भोजन करने बैठा है । दूसरा आदमी वहाँ आया और तरह-तरह से उन वस्तुओं की प्रशंसा करने लगा । उसे प्रशंसा करते देख कर सेठजी ने कहा-मित्र, आओ दो कौर आप भी ले लो । वह प्रशंसक पुरुष भोजन का आमंत्रण पाकर भी भोजन नहीं करता । वह कहता है-नहीं, मैं खाऊँगा नहीं ।' अब ऐसे आदमी को क्या कहा जाए ? यही कहा जा सकता है कि जिन वस्तुओं की तू प्रशंसा करता है, वह तेरे सामने हैं । तू चाहे तो उन्हें ग्रहण कर सकता है । फिर भी अगर ग्रहण नहीं करता तो तेरी तकदीर फूटी है ।

आप ऐसी भोजन की बात में शायद भूल न करें मगर जहाँ स्वार्थत्याग का प्रश्न उपस्थित होता है, वहाँ भूल जाते हैं । जब केकयी की कथा कही जाती है तब आपकी न्यायबुद्धि एकदम जाग उठती है और आप केकयी को सलाह देने के लिए तैयार हो जाते हैं । लेकिन आज न राम हैं न केकयी हैं । कदाचित् वे होते भी तो आपकी सलाह कौन मानता ? इसलिए उनकी बात छोड़ो । अपनी तरफ देखो । महापुरुषों

साधना के साधन शास्त्रों में वर्णित किय गये हैं। उनमें से एक साधन यह है—

सुमर रे सुमर रे सुमर रे
मेवास जिगैद्र सुमर रे।

अगर प्रथ में यह शक्ति है कि यह आत्मा में विपन्न कर बैठ जाता है तो परमात्मा के नाम में भी वह शक्ति है कि वह उसे निकाल कर फेंक देता है। जब आपके अन्तःकरण में कुमति उपन्न हो, उस समय आप परमात्मा को स्मरण करा और परमात्मा को आग कर दो। फिर देखो किस प्रकार आपकी रक्षा होती है और आपको कैसा आनन्द आता है।

भरत की माता ककुयी के सामने श्रेय और प्रथ दोनों थे। श्रेय यह था कि राम के राजा होने में और ब्रह्मराज तथा भरत के पीछा करने में वह विघ्न न आसती। श्रेय यह था कि भरत राजा हो और राम को राज्य न दिया जाय। कौरवों का राज्य नाश न करने पाव—यही राजमाता की पक्षी प्राप्त करें। यह दोनों विकल्प उसके सामने लगे थे। उस इन दोनों में से किसी कोना चाहिए था और किस कोचना चाहिए था? ककुयी आपकी सम्मति लेती तो आप उसे क्या कहते?

आप कहेंगे—‘हम यही सलाह देते कि राम को राजा बनने दो और ब्रह्मराज के साथ भरत को पीछा से लेन दो।

मगर यह बात पराये घर की है, इसीलिए आप सरलता से ऐसी सलाह न सकते हैं। घर में ऐसी घटना घटन पर भी

आपकी यह न्यायबुद्धि कायम रहनी चाहिए । आप कैकयी को जो सलाह दे सकते हैं, वही सलाह अपने हृदय को दोगे तो आपका कल्याण होगा । आप जिस बात की प्रशंसा करते हैं, जिस बात को हृदय से अच्छा समझते हैं, उसे अपनाने में क्यों पीछे रह जाते हैं ?

कल्पना कीजिए, कोई सेठ अच्छी-अच्छी भोज्य वस्तुएँ थाल में लेकर भोजन करने बैठा है । दूसरा आदमी वहाँ आया और तरह-तरह से उन वस्तुओं की प्रशंसा करने लगा । उसे प्रशंसा करते देख कर सेठजी ने कहा-मित्र, आओ दो कौर आप भी ले लो । वह प्रशंसक पुरुष भोजन का आमंत्रण पाकर भी भोजन नहीं करता । वह कहता है-‘नहीं, मैं खाऊँगा नहीं ।’ अब ऐसे आदमी को क्या कहा जाए ? यही कहा जा सकता है कि जिन वस्तुओं की तू प्रशंसा करता है, वह तेरे सामने हैं । तू चाहे तो उन्हें ग्रहण कर सकता है । फिर भी अगर ग्रहण नहीं करता तो तेरी तकदीर फूटी है ।

आप ऐसी भोजन की बात में शायद भूल न करें मगर जहाँ स्वार्थत्याग का प्रश्न उपस्थित होता है, वहाँ भूल जाते हैं । जब कैकयी की कथा कही जाती है तब आपकी न्यायबुद्धि एकदम जाग उठती है और आप कैकयी को सलाह देने के लिए तैयार हो जाते हैं । लेकिन आज न राम हैं न कैकयी हैं । कदाचित् वे होते भी तो आपकी सलाह कौन मानता ? इसलिए उनकी बात छोड़ो । अपनी तरफ देखो । महापुरुषों

ने आ पड़वान लाए हैं, वन्हीं पड़वानों का बाल आपके मामन मौजूद है। अगर आप पूरा तरह उन्हें नहीं ला सकते तो दो और हो सता। इसने पर भी आप सैवार नहीं लाव तो यह आपका सौभाग्य नहीं कहा जा सकता।

भरत से तुम का निस्संदेह
रक्षु मैं कर उपाय निज गेह।
पवन भी मानों उसी प्रकार
शून्य में कबले लगा पुकार।
गूँजते थे रानी के कान
तीर-सी लगती थी वह तान।

रानी की मायना पलट गई। वह सोचने लगी—मुझे यह सखी न मिलती तो मरी क्या गति होती? मैं आपत्ति के ब्रह्म में वह जाती और मेरी पुकार पर कोई कान न देता।

अब कैकेयी ने मिथ्या किया—मैं भरत के लिए राज्य मागूँगी। मरु भरत राजा होगा और मैं राजमाता बनूँगी। कौशल्या मुझ पर बैर रखकर जो कुछ करना चाहती है, वह मैं नहीं होने दूँगी। वह मुझे अपने अधीन रखना चाहती है मगर मैं उस अपने अधीन रखनूँगी। मैं राजा से घर माँग कर उसका बह्यन्त्र विफल कर दूँगी।

इस प्रकार संकल्प करके रानी ने बहिया वस्त्र और आभूषण उतार दिये। फटे-पुराने कपड़े पहन कर वह कोपभवन

में जाकर पढ़ रही । ❀

अयोध्या उत्साह-आनन्द में मग्न है । इधर दशरथ राम के राज्याभिषेक की तैयारी करवा रहे हैं, उधर कैकेयी कोप-भवन की मेहमान बन गई है । राजभवन में क्या हो रहा है, दशरथ को कुछ पता नहीं । इसलिए ज्ञानी कहते हैं—किसी बात पर गर्व मत करो । तुम जिस बात के लिए गर्व कर रहे हो, उसके विरुद्ध कहाँ, क्या हो रहा है, इसका तुम्हें क्या पता है ?

❀ यह पहले बताया जा चुका है कि जैनरामायण में मन्थरा के उकसाने का वर्णन नहीं पाया जाता ? इसी प्रकार राज्य मॉँगने के लिए कोपभवन में प्रवेश करने का भी उल्लेख उसमें नहीं है । जैन रामायण के अनुसार रानी स्वयं दशरथ के पास पहुँचती है और वरदान माँगती है । पूज्यश्री ने शिक्षा देने के लिए तुलसी-रामायण के आधार पर कोपभवन का वर्णन किया है, यह बात उन्होंने इस वर्णन के आरम्भ में स्पष्ट कह भी दी है ।

न आ पड़वान खाए हैं। उनी पड़वानों का धास आपक मामन मौझूर है। अगर आप पूरी मरह उदें नहीं आ मछन ना बा कोर हा सा। इतन पर भी आप लपार महीं हात सा यह आपका मौभाग्य महीं कजा आ मछना।

मरत से सुत क निस्मंदेह,
रहू मै कर उपाय निज गेह।
पवन भी मानो उसी प्रगर,
शून्य मै कश्मे लगा पुष्कर।
गूजत ये रानी के कश्म,
तीर-सी लगती भी बह तान।

रानी का भाषना पलट गई। यह माचन लगी—मुझे यह मली न मिलती हो मरी क्या गति छती? मैं आपत्ति के बहाब में बह बासी थीर मरी पुष्कर पर कोर कान न वृता।

अब कैरुयी न निश्चय किया—मैं भरत के लिए राज्य मागूंगी। मरा भरत राजा हागा थीर मैं राजमाता बनूंगी। कौरास्वा मुक्त पर बैर रखकर जो बुद्ध करना चाहती है वह मैं नहीं होन वूंगी। वह मुक्त अपने अधीन रखना चाहती है मगर मैं उसे अपने अधीन रखूंगी। मैं राजा से बर मांग कर उसका पञ्चमित्र विपक्ष कर वूंगी।

इस प्रकार संकल्प करके रानी ने बहिसा वरु थीर आभू बख छतार दिये। फटे-पुरान कपड़े पहन कर वह कोपमचन

में जाकर पड रही । ❀

अयोध्या उत्साह-आनन्द में मग्न है । इधर दशरथ राम के राज्याभिषेक की तैयारी करवा रहे हैं, उधर कैकेयी कोप-भवन की मेहमान बन गई है । राजभवन में क्या हो रहा है, दशरथ को कुछ पता नहीं । इसलिए जानी कहते हैं—किसी बात पर गर्व मत करो । तुम जिस बात के लिए गर्व कर रहे हो, उसके विरुद्ध कहाँ, क्या हो रहा है, इसका तुम्हें क्या पता है ?

कथह पहले बताया जा चुका है कि जैनरामायण में मन्यरा के उक्ताने का वर्णन नहीं पाया जाता ? इसी प्रकार राज्य माँगने के लिए कोपभवन में प्रवेश करने का भी उल्लेख उसमें नहीं है । जैन रामायण के अनुसार गनी स्वयं दशरथ के पास पहुँचती है और वरदान माँगती है । पृथ्वी ने शिक्षा देने के लिए तुलसी-रामायण के आधार पर कोपभवन का वर्णन किया है, वह बात उन्होंने इस वर्णन के आरम्भ में स्पष्ट कह भी दी है ।

राम और सीता का विचार-विनिमय

यहाँ मुझे एक बात और कहना है। यह बात बार-बार मेरे चित्त में उद्भूत होती थी लेकिन किसी कवि की कल्पना में नहीं मिलती थी। मैं सोचता था—भारत के अनेक कवियों ने राम का चरित लिखकर अपनी काव्यकला-कुरावता प्रकट की है और अपनी कविता को अमर बनाया है। लेकिन राम के अलौकिक चरित पर अपूर्व प्रकाश डालने वाली एक बात किसी भी कवि की कविता में क्यों नहीं मिल रही है ? सच्ची बात किसी कवि की कल्पना में हानी तो चाहिए। आखिर वह बात मुझे 'साकेत' काव्य में मिल गई। तुलसी-रामायण में यह बात नहीं है। वह बात यह है—

इस समय क्या करते थे राम,
हृदय के साथ हृदय-संगम ।
उज्ज्वल हिमगिरि से भी वे भीर
सिन्धु सम वे सम्प्रति गंगीर ।
उपस्थित वह अपार अचिर
दीप्त पड़ता था उनको मार ।

हाय वह पितृवत्सलता भोग,
 और निज बाल्यभाव का योग ।
 विगत—सा समझ एक ही सग,
 शिथिल से थे उनके सब अंग ।
 कहा वेदही ने—हे नाथ !
 अभी तक चारों भाई साथ ।
 भोगते थे सब सम सुखभोग,
 व्यवस्था मेट रही वह योग ।

जिस समय दशरथ राज्याभिषेक के मंगल कार्य की तैयारी कर रहे थे, पुरजन आनन्द मना रहे थे और उत्सुकता के साथ सूर्योदय की प्रतीक्षा कर रहे थे, केकयी कोपभवन में पड़ी थी, उसी समय राम क्या सोच रहे थे ? राम को जब राज्याभिषेक की खबर लगी तब से ही वह गभीर विचार में डूब गये थे ।

हमें राम के चरित पर ही ध्यान देना है । रामचरित की पूर्णता प्रकट करने के लिए ही केकयी आदि के चरितों का उल्लेख किया जाता है । मगर और सब चरित प्रासंगिक है । असली उद्देश्य तो राम का चरित प्रकट करना ही है ।

माधारण मनुष्य को दो पैसे के लाभ की सभावना देखकर प्रसन्नता होती है । फिर राम को तो स्वर्ग जैसा राज्य मिलने वाला है । एन्हे जितना हर्ष न होना चाहिए ? मगर उनका

परित आर हो कुछ शितावता है। कवि का कथन है कि राम उस समय अपने हृदय के साथ हृदयसंमाम कर रहे थे। वे सोचते थे—क्या मैं राज्य करने के निमित्त जन्मा हूँ? मुझे अपने मित्रों के समूह में घम की स्थापना करना है। भय की महिमा प्रकट करके प्रय के प्रति त्याग भावना रखना सिखलाना है। फिर क्या मैं स्वयं इस प्रय के चक्कर में पड़ जाऊँ? अगर इस फँदे में फँदा तो भय से वंचित रह जाना पड़ेगा। वह राज्य मेरे भय का विधातक होगा। पिताजी को मुझे ही राज्य देने का विचार क्यों आया? मेरे तीन भाई और भी हैं।

राम हिमालय की तरफ लक्ष्य थे। वह सोचने लगे—राज्य देने पर मैं ऊँचा मल ही और हो जाऊँ पर मुझ में गंभीरता नहीं रहेगी तथा राज्य त्याग देने पर वह लक्ष्य गंभीरता में परित हो जायगी। अपनी लक्ष्यता को राज्य लेकर अधिक लक्ष्य नहीं बनाऊँगा वरन् राज्य को त्याग कर इसे गंभीर बनाऊँगा। वह राज्यअधिकार वास्तव में मर दिए मार है।

राम को राज्य भी मार मान्य होता है। आप किसे मार समझते हैं? आप वस्तु की असक्षियता को नहीं मानते। इसी कारण मार खाने वाली वस्तु को मार न खाने वाली और मार न खाने वाली को मार खाने वाली वस्तु समझते हैं। आपको जो वस्तु प्रिय है, वह कितनी ही मारी हो आप उसे हल्की ही समझते हैं। इस बात को एक दृष्टान्त

ने समझता ठीक होगा ।

एक सेठ के लडके का विवाह दूसरे सेठ के यहां हुआ था । उसकी स्त्री बहुत ओछे स्वभाव की थी । एक दिन सेठ का लडका भोजन कर रहा था और उसकी माता तथा पत्नी सामने बैठी थी । सासू ने बहू से कहा—बहू, जरा शिला तो उठा लाओ, मसाला पीसना है । बहू तड़क कर बोली—मैं क्या पत्थर उठाने यहां आई हूँ । मैंने अपने बाप के घर कभी पत्थर नहीं उठाए । सासू गंभीर और समझदार थी । उसने बहू से सिर्फ इतना कहा—मुझ से भूल हुई कि मैंने तुम्हें यह काम करने को कह दिया । मैं स्वयं उठा लूंगी । यह कहकर उसने स्वयं शिला उठा ली और मसाला पीस लिया ।

लडका यह सब देख—सुन रहा था । पत्नी के इस दुर्व्यवहार से उसके हृदय को बड़ी चोट लगी । वह सोचने लगा—'मेरी माता के प्रति इसका ऐसा व्यवहार है' । लडका कुलीन था । उस समय तो वह चुप रह गया पर उसने निश्चय कर लिया कि किसी तरकीब से इसकी अक्ल ठिकाने लानी होगी । ऐसा निश्चय करके वह चला गया ।

लडका सराफी की दुकान करता था । एक दिन उसकी दुकान पर एक हार विकने आया । उसने वह हार खरीद लिया और सुनार को बुला कर कहा—इस हार में पान की जगह लोहे की ढाई-सेरी सोने में मढ़कर जड़ दो ऊपर से कुछ जवाहर जड़ दो, जिससे भीतर लोहा होने का किसी

को क्याल भी न आवे। सुनार ने ऐसा ही किया।
 वह हार अपने घर में रखा। उसने अपनी पत्नी से कहा—
 भाव एक बहुत बड़िया हार जिन्हे बनाया था। मैंने उसे
 करीब किया है। बात इतनी ही है कि वह भारी-बहुत है और
 सुन्दार। शरीर बहुत-मजबूत है। यही तुम्हारे हाथों के बा-
 तुम उसका बोझ नहीं संभाल सकोगी।
 पत्नी के दिल में गुस्सुरी पैदा हो गई। बोली—दिखाओ
 तो सही मिथना, भारी है वह हार। मैंने अपने पिता का घर
 बहुत भारी-भारी गहने पहने हैं।
 पति ने कहा—हां बेशक। अगर तुम से वह छटेगा, तुम्हीं
 पति ने हार बेका ता सुरा हो गई।
 अपने पिताजी के घर पर तो इससे भी भारी हार पहन हैं।
 उनके सामने यह क्या चीज है।
 पति बोला—हां पहनो दोगे। वह बेका घर है। अपनी
 शक्ति देना हो। पहन लो तो पहन लो।
 पत्नी—पहन तो मैं करूँगी। इसकी कीमत क्या है ?
 पति—कीमत की चिन्ता मत करो। वह सा मैंने तुम्हें
 दी है।
 पत्नी ने हार पहन लिया। हार पहनने की सुरा में वह
 फूली-फूली समझी। घर का काम बीह-बीह कर करती।
 हार-बार-बार उसकी छाती से टकराता थीर जाती-बी वह
 बिपों-बुर-बुर होने को हो गई। फिर भी वह हार का सोम

नहीं छोड़ सकी । हार पहन कर उसकी प्रसन्नता बहुत बढ़ गई ।

लड़के ने सोचा—हार के लोभ में यह अंधी हो गई है ।
 से हार का भार मालूम ही नहीं होता ! अगर ढाई-सेरी की
 टें खाते-खाते छाती का खून जम गया तो नया बवाल
 उठ खड़ा होगा । द्वाई-दारु की भेंट तो मुझे ही करनी
 पड़ेगी ।

एक रात, जब स्त्री सो रही थी, उसके पति ने किसी
 औजार से ढाई-सेरी का सोना हटा दिया । ढाई-सेरी आधी
 नजर आने लगी । सुबह स्त्री ने उठ कर देखा-अरे ! हार
 तो लोहे का है ! लोहा पहना कर मुझे बोगों क्यों मारा ?
 वैर भँजाना ही था तो और तरह भँजा लेते !

सेठ के लड़के ने कहा—मैं तुम्हारी सुकुमारता की परीक्षा
 करना चाहता था । एक दिन मैंने शिला लाने को कहा था,
 तब तुम इतनी सुकुमार थी कि तुमसे शिला नहीं उठी । फिर
 तुम शिला से भी भारी बोग लगे में लटकाने लगी और कष्ट
 का अनुभव नहीं किया । आज, जब तुमने देखा कि यह सोना
 नहीं लोहा है, तो फिर तुम्हें बोग लगने लगा ! बोग क्या लोहे
 में ही होता है, सोने में नहीं ? तुम्हें सीख देने के लिए ही मैंने
 यह उपाय किया था । तुम सेरी माता को देव-गुरु की तरह
 ही पूजनीय समझती । मैं माता से द्रोह करके स्त्री का गुलाम
 होकर रहने वाले कपूतों में नहीं हूँ ।

को स्पर्श भी न आये। सुनार ने ऐसा ही किया।
 वह हार अपने घर ले गया। उसने अपनी पत्नी से कहा—
 आज एक बहुत बड़ी भाँसा हार विक्रम हो गया है। मैंने उसे
 खरीद लिया है। बात इतनी ही है कि वह भारी-बहुत है और
 तुम्हारा शरीर बहुत-जालुक है। बर्नो-तुम्हारे धार्मिक धा-
 तुम बसका बोझ नहीं संभाल सकेगी।

पत्नी के दिल में गुदगुदी पैदा हो गई। बोली—दिवाली
 तो सही कितना भारी है, वह हार। मैंने अपने पिता के घर
 बहुत भारी-भारी गहने पहने हैं।
 पति ने कहा—हाँ-वेस छो। मगर तुम से वह छटेगा नहीं।

पति ने हार बेसा तो खुरा हो गई। गहने छगी—मैंने
 अपने पिताजी के घर पर तो इससे भी भारी हार पहने हैं।
 उनके सामने वह क्या चीज है।

पति बोला—हाँ पहना दोगे। वह कहा घर है। अपनी
 शक्ति देस लो। पहन लो तो पहन लो।
 पत्नी—पहन तो मैं लूँगी। इसकी कीमत क्या है।

पति—कीमत की बिगता मत करो। वह तो मैंने कुछ
 ही है।

और म हार पहन लिया। हार पहनने की सुरी में वह
 पृथ्वी नहीं समाई। घर का काम-बीड़-शौक कर कर लेगी।
 हार बार-बार-उमड़ी छाती से टकराता और छाती की हड्डी
 हिपों-धूर धूर शाने को दा गइ फिर भी वह हार का काम

नहीं छोड़ सकी । हार पहन कर उसकी प्रसन्नता बहुत बढ़ गई ।

लड़के ने सोचा—हारों के लोभ में यह अबी हो गई है । इसे हार का भार झोल्न ही नहीं होता । अगर ढाई-सेरी की चोटे खाते-खाते छाती का खून जम गया तो नया बवाल उठ खड़ा होगा । ढाई-दारु की मंमट तो मुझे ही करनी पड़ेगी ।

एक रात, जब स्त्री सो रही थी, उसके पति ने किसी औजार से ढाई-सेरी का सोना हटा दिया ! ढाई-सेरी आधी नजर आने लगी । सुबह स्त्री ने उठ कर देखा-अरे ! हार तो लोहे का है । लोहा पहना कर मुझे बोगों क्यों मारा ? वैर भँजाना ही था तो और तरह भँजा लेते ।

सेठ के लड़के ने कहा—मैं तुम्हारी सुकुमारता की परीक्षा करना चाहता था । एक दिन माँ ने शिला लाने को कहा था, तब तुम इतनी सुकुमार थी कि तुमसे शिला नहीं उठी । फिर तुम शिला से भी भारी बोझ गले में लटकाये रही और कष्ट का अनुभव नहीं किया । आज, जब तुमने देखा कि यह सोना नहीं लोहा है, तो फिर तुम्हें बोझ लगने लगा । बोझ क्या लोहे में ही होता है, सोने में नहीं ? तुम्हें मीख देने के लिए ही मैंने यह उपाय किया था । तुम मेरी माता को देव-गुरु की तरह ही पूजनीय समझना । मैं माता से द्रोह करके स्त्री का गुलाम होकर रहने वाले कपूतों में नहीं हूँ ।

अब आप अपने विषय में सोचिए । आप पाप का बड़े से बड़ा बोझ उठा लेते हैं मगर धर्म का थोड़ा-सा भार भी नहीं उठा सकते । सोने का बोझ प्रसन्नतापूर्वक सहार सकते हैं पर लोहे का बोझ नहीं सहारा जाता । मगर ज्ञानी की दृष्टि में सोने का बोझ और लोहे का बोझ समान है । आज गरीबों को बूझ कर आनन्द करने वालों की कमी नहीं है । पर राम कहते हैं—पिताजी मेरे ऊपर राज्य का भार क्यों डालते हैं ?

राम सोचते हैं—पिताजी संसार की रीति के अनुसार वारसदामाण से मुझे भोगों में डालते हैं, लेकिन क्या वास्तव में वह राज्यभोग अच्छा है ? अब तक हम पारों भाई साथ-साथ रहते थे साथ खाते-पीते थे । हम में आपस में भाई-भाई का सम्बन्ध था । मगर राजा होने पर स्वामी-सेवक का सम्बन्ध हो जायगा । मैं स्वामी और व सेवक समझे जाऊँगा । क्या भाई-भाई के सम्बन्ध की अपेक्षा स्वामी-सेवक का सम्बन्ध अच्छा होगा ? हम अबपन से भाई रहे और अब स्वामी-सेवक होंगे ।

राम इस प्रकार विचार-चरंगों में बह रहे थे । जानकी पास ही बैठी हुई थी । राम के हृत्प में विचारों का जो सम्बन्ध चल रहा था जानकी पर भी उमन असर किया ।

एक के मन की बात दूसरे के मन में जानने-दूसरे को भाव्य हो जाने की विद्या यूरोप में आज कल भी सीसी जाती है । एक समाचारपत्र में पढ़ा था कि दो महिलाओं ने जो

बहिने थी, इस विद्या का अभ्यास किया था। वे आपस में एक दूसरी के मन की बातें जान लेती थी। उन्होंने इस विद्या की परीक्षा भी की थी। दोनों बहिनें कुछ कोस की दूरी पर बैठ गईं दोनों के साथ कुछ प्रतिष्ठित विद्वान भी बैठ गये। पास बैठे विद्वानों ने एक कागज पर कुछ लिखकर एक महिला को दिया और उसे दूसरी बहिन को कह देने के लिए कहा। उसने इस प्रकार चिन्तन किया कि उसके मन की बात दूसरी बहिन के मन में पहुँच गई। उसने अपने पास वालों से कहा—
लिखिए, मेरी बहिन अमुक-अमुक कहती है।

मिलान करने पर बात सही निकली। मगर यूरोप के लोग जिस विद्या को आज सीखते हैं, वह विद्याएँ भारतवर्ष में बहुत पहले से विद्यमान हैं। भारतवर्ष ने आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा आश्चर्यजनक विद्याएँ प्राप्त की थीं। परन्तु अब आध्यात्मिकता के साथ ही साथ उन विद्याओं का भी लोप होता जा रहा है, यहाँ तक कि अधिकांश विद्याएँ लुप्त हो चुकी हैं।

पति-पत्नी का मन अगर निष्कपट हो तो एक को दूसरे की बात जान लेना कठिन नहीं है। सीता ने राम के मन की बात जान ली। वह राम से कहने लगी—नाथ! आपको राज्य मिल रहा है। इस विषय में गहराई के साथ विचार करने की आवश्यकता है। कम से कम देवों के सम्बन्ध में तो विचार करना ही चाहिए। अब तक आप चारों भाई साथ

अब आप अपने विषय में सोचिए । आप पाप का बड़े से बड़ा बोझा उठा लेते हैं मगर धर्म का थोड़ा-सा भार भी नहीं उठा सकते । सोने का बोझ प्रसन्नतापूर्वक सहार सकते हैं पर सोहे का बोझ नहीं सहारा जाता । मगर ज्ञानी की दृष्टि में सोने का बोझ और सोहे का बोझ समान है । आर्ज गरीबों को घूम कर आनन्द करने वालों की कमी नहीं है । पर राम कहते हैं—पिताजी मेरे ऊपर राज्य का भार क्यों डालते हैं ?

राम सोचते हैं—पिताजी संसार की रीति के अनुसार बारसप्तमास से मुझे भोगों में डालते हैं, लेकिन क्या वास्तव में यह राज्यभोग अच्छा है ? अब तक हम चारों भाई साथ-साथ रहते थे साथ खाते-पीते थे । हम में आपस में भाई-भाई का सम्बन्ध था । मगर राजा होने पर स्वामी-सेवक का सम्बन्ध हो जाएगा । मैं स्वामी और वे सेवक समझे जाएंगे । क्या भाई-भाई के सम्बन्ध की अपेक्षा स्वामी-सेवक का सम्बन्ध अच्छा होगा ? हम बचपन से भाई रहे और अब स्वामी-सेवक होंगे ।

राम इस प्रकार विचार-चरंगों में यह रह गये । जानकी पास ही बैठी हुई थी । राम के हृदय में विचारों का आ मन्थन चल रहा था जानकी पर भी उमने असर किया ।

एक के मन की बात दूसरे के मन में जानने-दूसरे को मासूस हो जाने की विधा यूरोप में आज कल भी सीखी जाती है । एक समाचारपत्र में पढ़ा था कि दो महिलाओं ने जो

बहिने थी, इस विद्या का अभ्यास किया था। वे आपस में एक दूसरी के मन की बातें जान लेती थी। उन्होंने इस विद्या की परीक्षा भी की थी। दोनों बहिनें कुछ कोस की दूरी पर बैठ गईं दोनों के साथ कुछ प्रतिष्ठित विद्वान भी बैठ गये। पास बैठे विद्वानों ने एक कागज पर कुछ लिखकर एक महिला को दिया और उसे दूसरी बहिन को कह देने के लिए कहा। उसने इस प्रकार चिन्तन किया कि उसके मन की बात दूसरी बहिन के मन में पहुँच गई। उसने अपने पास वालों से कहा—
लिखिए, मेरी बहिन अमुक-अमुक कहती है।

मिलान करने पर बात सही निकली। मगर यूरोप के लोग जिस विद्या को आज सीखते हैं, वह विद्याएँ भारतवर्ष में बहुत पहले से विद्यमान हैं। भारतवर्ष ने आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा आश्चर्यजनक विद्याएँ प्राप्त की थीं। परन्तु अब आध्यात्मिकता के साथ ही साथ उन विद्याओं का भी लोप होता जा रहा है, यहाँ तक कि अधिकांश विद्याएँ लुप्त हो चुकी हैं।

पति-पत्नी का मन अगर निष्कपट हो तो एक को दूसरे की बात जान लेना कठिन नहीं है। सीता ने राम के मन की बात जान ली। वह राम से कहने लगी—नाथ! आपको राज्य मिल रहा है। इस विषय में गहराई के साथ विचार करने की आवश्यकता है। कम से कम देवों के सम्बन्ध में तो विचार करना ही चाहिए। अब तक आप चारों भाई साथ

अब आप अपने विषय में सोचिए । आप पाप का बोझ से बड़ा बोझ उठा लेते हैं मगर धर्म का बोझ-सा भार भी नहीं उठा सकते । सोन का बोझ प्रसन्नतापूर्वक सहार सकते हैं पर जोड़े का बोझ नहीं सहारा जाता । मगर खानी की दृष्टि में सोने का बोझ और जोड़े का बोझ समान है । आज गरीबों को बूत कर आनन्द करने पाखों की कमी नहीं है । पर राम कहते हैं—पिताजी मर ऊपर राज्य का भार क्यों डालते हैं ?

राम सोचते हैं—पिताजी संसार की रीति के अनुसार शासकमात्र से मुक्त भागों में डालते हैं लेकिन क्या वास्तव में यह राज्यभोग अच्छा है ? जब तक हम पाये भाई साथ-साथ रहते थे साथ काते-पीठ थे । हम में आपस में भाई-भाई का सम्बन्ध था । मगर राजा होने पर स्वामी-सेवक का सम्बन्ध हो जाएगा । मैं स्वामी और वे सेवक समझे जाएंगे । क्या भाई-भाई का सम्बन्ध की अपेक्षा स्वामी-सेवक का सम्बन्ध अच्छा होगा ? हम जन्म से भाई रहे और अब स्वामी-सेवक होंगे ।

राम इस प्रकार विचार-चरंगों में बह रहे थे । जानकी पास ही बैठी हुई थी । राम के हृदय में विचारों का जो सम्बन्ध बह रहा था जानकी पर भी उसने असर किया ।

एक के मन की बात दूसरे के मन में जानने-दूसरे को साहस हो जाने की विद्या यूरोप में आज कुछ भी सीखी जाती है । एक समाचारपत्र में पढ़ा था कि दो महिलाओं ने जो

बहिने थी, इस विद्या का अभ्यास किया था। वे आपस में एक दूसरी के मन की बातें जान लेती थी। उन्होंने इस विद्या की परीक्षा भी की थी। दोनों बहिनें कुछ कोस की दूरी पर बैठ गईं। दोनों के साथ कुछ प्रतिष्ठित विद्वान भी बैठ गये। पास बैठे विद्वानों ने एक कागज पर कुछ लिखकर एक महिला को दिया और उसे दूसरी बहिन को कह देने के लिए कहा। उसने इस प्रकार चिन्तन किया कि उसके मन की बात दूसरी बहिन के मन में पहुँच गई। उसने अपने पास वालों से कहा—
लिखिए, मेरी बहिन अमुक-अमुक कहती है।

मिलान करने पर बात सही निकली। मगर यूरोप के लोग जिस विद्या को आज सीखते हैं, वह विद्याएँ भारतवर्ष में बहुत पहले से विद्यमान हैं। भारतवर्ष ने आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा आश्चर्यजनक विद्याएँ प्राप्त की थीं। परन्तु अब आध्यात्मिकता के साथ ही साथ उन विद्याओं का भी लोप होता जा रहा है, यहाँ तक कि अधिकांश विद्याएँ लुप्त हो चुकी हैं।

पति-पत्नी का मन अगर निष्कपट हो तो एक को दूसरे की बात जान लेना कठिन नहीं है। सीता ने राम के मन की बात जान ली। वह राम से कहने लगी—नाथ! आपको राज्य मिल रहा है। इस विषय में गहराई के साथ विचार करने की आवश्यकता है। कम से कम देवों के सम्मुख में तो विचार करना ही चाहिए। अब तक आप

रहते और खाव-पीते थे, बराबरी से रहते थे। लेकिन जब जो हो-रहा है उससे बराबरी मित्र-साथगी। यह मायभोग में फर्क जानने वाली व्यवस्था है। इसलिये मैं कहती हूँ कि आप को सिखाने वाला राज्य, कर्त्ता, संयोग में, वियोग में, तो नहीं डाक देगा? १ ५ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४ २५ २६ २७ २८ २९ ३० ३१ ३२ ३३ ३४ ३५ ३६ ३७ ३८ ३९ ४० ४१ ४२ ४३ ४४ ४५ ४६ ४७ ४८ ४९ ५० ५१ ५२ ५३ ५४ ५५ ५६ ५७ ५८ ५९ ६० ६१ ६२ ६३ ६४ ६५ ६६ ६७ ६८ ६९ ७० ७१ ७२ ७३ ७४ ७५ ७६ ७७ ७८ ७९ ८० ८१ ८२ ८३ ८४ ८५ ८६ ८७ ८८ ८९ ९० ९१ ९२ ९३ ९४ ९५ ९६ ९७ ९८ ९९ १००

१११ सीता की बात सुन कर राम बोले—'बाह सीता! मरे दिल में जो बात आ रही थी, वही तुम्हें अभी कही है। मैं-मैं इसी समस्या पर विचार कर रहा हूँ। १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४ २५ २६ २७ २८ २९ ३० ३१ ३२ ३३ ३४ ३५ ३६ ३७ ३८ ३९ ४० ४१ ४२ ४३ ४४ ४५ ४६ ४७ ४८ ४९ ५० ५१ ५२ ५३ ५४ ५५ ५६ ५७ ५८ ५९ ६० ६१ ६२ ६३ ६४ ६५ ६६ ६७ ६८ ६९ ७० ७१ ७२ ७३ ७४ ७५ ७६ ७७ ७८ ७९ ८० ८१ ८२ ८३ ८४ ८५ ८६ ८७ ८८ ८९ ९० ९१ ९२ ९३ ९४ ९५ ९६ ९७ ९८ ९९ १००

मिथ-सा करने का शलगाव

राज देते हैं तुम्हें आर्ष १ २

तुम्हें लक्ष्मी दे वह अधिकार

राम है प्रिये भोग का भार १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४ २५ २६ २७ २८ २९ ३० ३१ ३२ ३३ ३४ ३५ ३६ ३७ ३८ ३९ ४० ४१ ४२ ४३ ४४ ४५ ४६ ४७ ४८ ४९ ५० ५१ ५२ ५३ ५४ ५५ ५६ ५७ ५८ ५९ ६० ६१ ६२ ६३ ६४ ६५ ६६ ६७ ६८ ६९ ७० ७१ ७२ ७३ ७४ ७५ ७६ ७७ ७८ ७९ ८० ८१ ८२ ८३ ८४ ८५ ८६ ८७ ८८ ८९ ९० ९१ ९२ ९३ ९४ ९५ ९६ ९७ ९८ ९९ १००

सीता कहती है—मरे राजसुर आपको राज्य क्या दे रहे हैं मानों माइनों को आपस में बँटव-बँटव कर रहे हैं—बुराई दे रहे हैं। क्या आपका ऐसा रुचिकर है? आप उसे चाहते हैं? आप राज्य को प्रिय वस्तु समझते हैं या भार मानते हैं? १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४ २५ २६ २७ २८ २९ ३० ३१ ३२ ३३ ३४ ३५ ३६ ३७ ३८ ३९ ४० ४१ ४२ ४३ ४४ ४५ ४६ ४७ ४८ ४९ ५० ५१ ५२ ५३ ५४ ५५ ५६ ५७ ५८ ५९ ६० ६१ ६२ ६३ ६४ ६५ ६६ ६७ ६८ ६९ ७० ७१ ७२ ७३ ७४ ७५ ७६ ७७ ७८ ७९ ८० ८१ ८२ ८३ ८४ ८५ ८६ ८७ ८८ ८९ ९० ९१ ९२ ९३ ९४ ९५ ९६ ९७ ९८ ९९ १००

सीता की ओरि आज की कहने भी क्या देखने के विषय में ऐसा ही मोचनी हैं? राज्य तो बड़ी चीज है, क्या तुम्हें से तुम्हें वस्तुओं को लेकर ही देखरानी-जेठानी में महाभारत नहीं मच जाता? माइ-माइ के बीच कसाह की बेल नहीं बो देती? क्या जमाना था वह जब सीता इस बरा में अपना दुई थी! सीता जैसी विचारशील सती के प्रताप १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४ २५ २६ २७ २८ २९ ३० ३१ ३२ ३३ ३४ ३५ ३६ ३७ ३८ ३९ ४० ४१ ४२ ४३ ४४ ४५ ४६ ४७ ४८ ४९ ५० ५१ ५२ ५३ ५४ ५५ ५६ ५७ ५८ ५९ ६० ६१ ६२ ६३ ६४ ६५ ६६ ६७ ६८ ६९ ७० ७१ ७२ ७३ ७४ ७५ ७६ ७७ ७८ ७९ ८० ८१ ८२ ८३ ८४ ८५ ८६ ८७ ८८ ८९ ९० ९१ ९२ ९३ ९४ ९५ ९६ ९७ ९८ ९९ १००

से यह देश धन्य हो गया है। आज क्या स्थिति है ? किसी कवि ने कहा है—

एक उदर का नीपज्या, जामण जाया वीर ।

औरत का पाले पड़्या, निहि तरकारी में सीरं ॥

वहिनो ! अगर धर्म को जानती हो तो इस बात का विचार रखो कि भाई-भाई मे भेद न पड़ने पावे ।

सीता ने राज्यप्राप्ति के समय भी इस बात का विचार किया था । वह राज्य को भार मान रही है । मगर आज क्या भाई और क्या भौजाई, जरा—जरा सी बात के लिए छल—कपट करने से नहीं चूकते ।

रामचन्द्र, सीता से कहने लगे—प्रिये ! तुम वास्तव में असाधारण स्त्री हो । बड़े भाग्य से मुझे मिली हो । स्त्रियों पर साधारणतया यह दोषारोपण किया जाता है कि वे पुरुष को गिरा देती हैं, पुरुष को ऊर्ध्वगामी नहीं बनने देती—उसके पख काट डालती हैं और यहां तक कि पुरुष को नरक में ले जाती है । मगर जानकी, तुम अपवाद हो । पुरुष की प्रगति में बाधा डालने वाली स्त्रिया और कोई होंगी, तुम तो मेरी प्रगति ही हो ! तुम मेरी सच्ची सहायिका हो । जो काम मुझसे अकेले न हो सकता, वह तुम्हारी सहायता से कर सकूँगा ।

जानकी ! मैं स्वयं राज्य को भार मानता हूँ । वह वास्तव में भार ही है । मैं राज्य प्रान्त ढड पाना समझता हूँ । अगर वह मौभाग्य की बात ममझी जाय तो भिर्फ इसीलिए कि राज्य के द्वारा

प्रजा की सेवा करने का अवसर मिलता है। जो राजा न होकर भी प्रजा की सेवा कर सकता है उसे राज्य की आवश्यकता ही क्या है ? संभव है, मेरे सिर पर यह भार अभी न आवे, क्याचित् आया भी तो मैं अपने मार्ग के साथ तेश-मात्र ही मेदभाव नहीं करूँगा। हम जिस प्रकार रहे उसी प्रकार रहेंगे। जवब का राज्य क्या, इन्द्र का पद भी मुझे अपने भाइयों से अछड़ा नहीं कर सकता।

कैकेयी की वरयाचना

राम और सीता मिलकर यह सोच रहे हैं। उधर दशरथ विचार कर रहे हैं कि कब सवेरा हो और कब मैं राम को राज्य सौंपकर दीक्षा ग्रहण करूँ। प्रजा हर्ष में मतवाली होकर राम का राज्याभिषेक देखने को उत्सुक हो रही है। उधर कैकेयी कोपभवन में प्रवेश कर चुकी है।

वाम्त्व में ससार का चरित बड़ा ही गहन है। राम को राज्य देना नोति के अनुकूल है, यह कौन नहीं जानता ? ज्योतिषियो ने राज्यतिलक का शुभ मुहूर्त निकाला होगा। इस प्रकार राम के राज्यतिलक में विघ्न की सभावना नहीं थी। मगर इस विपम और दारुण समार में क्या घटित नहीं होता। एक कवि कहता है—

क्वचिद् वीणानादः क्वचिदपि च हा हेति रुदितम्,
क्वचिद् रम्या रामा क्वचिदपि च जरा जर्जरतनुः।
क्वचिद् विद्वद्गोष्ठी क्वचिदपि सुरामत्तकलहः,
न जाने संसारः किममृतमयः किं विपमयः ॥

ससार की विचित्रता पर विचार करता-करता कवि ऊँच

जाता है और सब अन्त में कहता है—इस संसार को अमृत-मय कहे या विषमय ? दोनों में से कुछ भी कहना कठिन है। वास्तव में संसार का स्वरूप अनिर्बचनीय है। कहीं बीषा-नाद के साथ नाच-गान और राग-रंग हो रहा है तो कहीं हाहाकार की कर्णध्वनि कर्णगोचर होती है। कहीं इन्द्रायी-सी सर्वाङ्गसुन्दरी खी है तो कहीं खरा की साक्षात् मूर्ति बुझिया लों-लों कर रही है। एक जगह विद्वान् बैठे हुए तत्त्व-वर्षा का आनन्द उठा रहे हैं तो दूसरी जगह शराब कंसरो में घूर शराबी आपस में लड़-भड़ रहे हैं। इस प्रकार संसार में एक ही साथ परस्पर विरोधी बातें दिखाई देती हैं। ऐसी स्थिति में संसार को अमृतमय कहे या विषमय कह ?

सब तो यह है कि संसार में सदा से अमृत भी है और विष भी है। अच्छाई और बुराई दिन और रात धर्म और पाप हमेशा यहाँ रहे हैं, और रहेंगे। पर इस विविधता को देखकर हिम्मत नहीं हारना चाहिए। संसार में दोनों हैं पर आपके सामने अमृत आने पर आप क्या यह कहकर रोने लगेंगे कि—हाय ! संसार में तो बुराई भी है। यह अमृत मेरे सामने क्यों आया है ! अथवा आप अमृत पाकर उसे पी जाएँगे ? बुद्धिमान् पुण्य तो यही सोचेंगे कि संसार में विष भी है, मगर मेरे सौभाग्य से मेरे सामने अमृत आया है—विष नहीं आया। विष आ जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। पर मुझे अमृत की प्राप्ति हुई है तो मुझे इसका

उपयोग और उपभोग कर लेना चाहिए ।

कई लोग जिस काम को अच्छा मानते हैं, उसे करने की सुविधा होने पर भी नहीं करते और भाग्य का बहाना करने लगते हैं । लेकिन अगर कहीं उत्तम भोजन हो और आप के घर चने की रोटियां हों, तो उस समय आप अपना भाग्य देखकर रुक जाएंगे ? या उस भोजन का निमंत्रण पाकर जीमने चले जायेंगे ? उस समय आप यही सोचेंगे कि मेरे भाग्य में अगर उत्तम भोजन न होता तो मुझे निमन्त्रण ही क्यों मिलता ? इस प्रकार जीमने के लिए अपना दुर्भाग्य समझकर जो नहीं रुकता और सौभाग्य की कल्पना करके जीमने चला जाता है, वह दूसरे श्रेष्ठ कर्तव्य को करने के लिए अपने दुर्भाग्य का बहाना करके क्यों रुक जाता है इस प्रकार का विचार प्रायः ऐसे कामों के लिए ही किया जाता है जिनमें स्वार्थ की आवश्यकता होती है ।

कहने का तात्पर्य यह है कि ससार बड़ा विषम है । इसमें इतनी विविधता और विचित्रता है कि उस पर विचार करते-करते मस्तक थक जाता है और उस विचित्रता का फहीं अन्त नहीं दिखाई देता । एक ओर राम को राज्य देने की तैयारी हो रही है तो दूसरी ओर राम को राज्य न मिलने देने की तैयारी हो रही है । केवयी सोचती है—भरत को राज्य मिलना अमृत है, राम को राज्य मिलना विष है । प्रजाजन राम के राज्य में अमृत की कल्पना करते हैं । इस प्रकार एक के लिए

ओ अमृत है वही घूमेरे के लिए पिय है। अब संसार को अमृतमय कहा जाय या पियमय ?

दशरथ ने सोचा—बाहर की सैयारी तो यही थी अब अन्दर जाकर रनवास की सैयारी दल भाई। इस प्रकार विचार कर राजा पहल पहल कच्ची के महल की ओर बहे। दशरथ वहाँ अमृत की आशा से गये थे। दलना आह्वित कि उन्हें क्या मिलता है ?

दशरथ ने कैठेयी के महल में पैर रखता ही था कि दासियों दौड़कर उनके सामने आईं। केठेयी कहीं नजर न आई। दशरथ ने पूछा—रानी कहाँ है ? दासियों ने घबराहट के साथ उत्तर दिया—महारानीजी कोपमवन में हैं। दशरथ को आश्चर्य हुआ आज हम हम अवसर पर कोप कैसा ? क्या वह मंगल—मुहुष कोपमवन में बठने का है ?

रानी को कोपमवन में जानकर राजा को चिन्ता हुई। तुलसीदास कहते हैं, बिनऊ सेज-प्रताप से बने-बने शूरमा कांपते हैं वही राजा दशरथ कैठेयी का कोप सुनकर काँप बटे। यह काम का ही प्रताप है।

आभिर दशरथ रानी के पास पहुँचे। रानी की स्थिति देखकर सन्न रह गए। रानी ने अच्छे बस और आभूषण पहार फेंके हैं। वह कुमति के वश होकर नागिन की तरह फुफकार रही है। राजा ने सोचा—यह हाल आज तक कभी नहीं देखा। क्या आज मेरे घर में कलिकावत आ गया है ? क्या मेरे

घर में ही सर्वप्रथम कुसमय का पदार्पण-हुआ है ।

दशरथ ने विचार किया—क्रोध से क्रोध की शांति नहीं हो सकती । अतएव कुपिता रानी को शान्ति और प्रेम के साथ समझाना चाहिए । यह विचार कर वह बोला—‘प्रिये ! आज तुम यहाँ कैसे ? आज क्या उदास होने का अवसर है ? क्या किसी ने तुम्हारा अपमान किया है ? ऐसा हो तो बतलाओ, किसके घुरे दिन आए हैं ? अगर यह बात नहीं है और किसी को कुछ देने की इच्छा है तो आज दूना-चौगुना दो । मगर इस प्रकार रूठना बड़े घर की रानियों के लिए योग्य नहीं है । कहते हैं—बड़े घर की बेटियाँ बड़ी होती हैं । वह बिगड़ी बात को सुधार लेती है । सो अगर कोई बात बिगड़ गई हो तो उसे सुधार लो । उठो, बताओ, क्यों इस प्रकार उदास हो ?

यह कहते हुए दशरथ ने हाथ पकड़ कर रानी को उठाने की चेष्टा की । मगर रानी ने झटका देकर अपना हाथ छुड़ा लिया । तब दशरथ ने कहा—मैं सरल हृदय का हूँ । मैं कपट नहीं जानता । मैं यह बात सदा स्मरण रखता हूँ कि युद्ध में तुमने मेरी बहुत सहायता की थी । युद्ध में जब मेरा सारथी मारा गया था और घोड़े बेकाबू होकर भाग रहे थे, उस समय तुम्हीं ने घोड़ों की लगाम सँभाली थी । तुम्हीं ने मारथी का कार्य किया था और रथ की धुरी को अपनी साड़ी से मजबूत बाँध कर मेरा रथ चलाया था । तुम्हारी इस सहायता से ही मैंने

उस युद्ध में विजय पाई थी। सभी से मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रीति रखता हूँ। लेकिन तुम इतनी चढ़ास और नाराज क्यों हो ? आज तो विशेष आनन्द का दिन है।

कैकेयी ने मन में सोचा—राजा को उस युद्ध की बात स्मरस है तो मेरे वरदान की बात भी स्मरण होगी। वह सोच कर वह उठ बैठी। कहन लगी—आज विशेष आनन्द-अनुभव करने का दिन कैसे है ? वरारथ बोले—

मामिनि मयउ तोर मन भावा
धर-धर उत्सव रंग बधावा ।
रामहि देउं काल्हि सुबरात्रु
सबहु सुलोचनि ! मंगल सात्रु ।

मित्रे ! तुम यह भावना किबा करती थी कि मिय पुत्र राम चन्द्र का सुबरात्रु बनेंगे ! तुम राम को सुबरात्रु बनाने के क्षिप कई बार मुझ से कह चुकी हो। अब कल ही तुम्हारी कामना पूर्ण होने का मंगलमय मुहूर्त है। इस कारण आज अयोध्या में धर धर आनन्द मनाया जा रहा है। तुम भी उठो और पैयारी करो। मुझ से भूल जाई कि मैंने यह शुभ संबाध पहल तुम्हारे पास न भेजा। और उठो। बसामूपय पहनो और अस्त्र का आनन्द लो।

वरारथ की यह निरालस हृदय से निकली बात सुनकर कैकेयी सोचने लगी—'मंथरा ने ठीक ही कहा था। इस प्रकार रानी को मंथरा की बात पर विश्वास हो रहा है पर अपने

पति की बात पर नहीं। जब कुबुद्धि आती है तो महापुरुष की बात पर विश्वास नहीं होता, बुरे और जुद्ध पुरुष की बात पर बहुत जल्दी विश्वास जम जाता है। कैकेयी के लिए राजा पूज्य है। उसका पति है लेकिन रानी उसकी बात मानने को तैयार नहीं और मन्थरा जैसी साधारण दामी को अपनी 'शुराणी' मान रही है।

राम कल ही युवराज बन रहे हैं, यह सुनकर कैकेयी के मन में घोर डाह पैदा हो गई। रानी अनेक बार राम को युवराज बनाने का प्रस्ताव कर चुकी थी इससे पहले राम के प्रति उसका हृदय एक दम माफ था। अब वह इस युवराजपदवी का किस मुँह से विरोध कर सकती है? फिर भी दशरथ का कथन सुनते ही उसका हृदय जलने लगा।

कैकेयी ने कहा—नाथ ! अभी आपने उस युद्ध का स्मरण किया है। मगर क्या आपको वरदान वाली बात भी याद है ? आपने प्रसन्न होकर मुझे एक वरदान दिया था न ? क्या उसे अब देने को तैयार हैं ?

दशरथ—हाँ, वह तुम्हारी धरोहर मेरे पास सुरक्षित है। उसे मैं कैसे भूल सकता हूँ ?

रघुकुल—रीति सदा चलि आई,
प्राण जाय पर वचन न जाई ।
नहि असत्य सम पातकपुजा,
गिरि सम होंहि न कोटिक गुजा ॥

रानी ! तुम एगुच्छ की कुलवधू हो । क्या तुम्हें इस कुल की यह मर्यादा नहीं मालूम कि प्राण जाय तो बाय मार बचन नहीं आ सकता । संसार सत्य पर अवलम्बित है । जैसे करोड़ों गुंजाफल मिलकर पहाड़ के बराबर नहीं हो सकते वही प्रकार दूसरे बहुत से पापों का समूह मिलकर भी असत्य के बराबर नहीं हो सकता । अर्थात् असत्य बहुत बड़ा पाप है । मैं क्या सत्य का त्याग कर असत्य का आश्रय लूँगा ?

कैकेयी ने कहा—ठीक है, तो मैं अपना परवान अब मांगती हूँ ।

कैकेयी के परवान मांगने से परसू कवि व्यपन्ता करता है—

भूप-मनोरथ तुमग वम सुरत सुविहंग समाज
मिलहनि जनु झंझन पहति पचम मयस्र बाज ॥

अर्थात्—राम का राज्य देने का राजा का मनोरथ एक सुन्दर बगीचा है । उस बगीचे में जो सुख है अर्थात् भवप की प्रजा आदि के मन में जो आनन्द है वह आनन्द अर्थात् पक्षियों के समाज है । लेकिन कैकेयी रूपी भीखनी सुख रूपी पक्षीसमूह को अपना शिकार समझ कर, जमका बंध करने के लिए बचन रूपी बाज छोड़ना चाहती है अर्थात् कैकेयी ऐसी बात कहना चाहती है जिससे दशरथ के मनोरथ रूपी बाज के सुख रूपी पक्षी मारे जान जायें हैं ।

सुगन्धक बगीचे में झिझक करम वाले पक्षियों को मारने

वाली भीलनी को लोग बुरा कहते हैं। और जिसके लिए भीलनी की उपमा दी गई है उस कैकेयी की निन्दा करते हैं। मगर उन्हें ऐसा करने से पहले अपनी ओर देख लेना चाहिए। जो लोग कैकेयी की निन्दा करते हैं वे अपनी मौज के खातिर दूसरो को विपदा में तो नहीं डालते ?

दशरथ ने रानी से कहा—कहो रानी, क्या चाहती हो ?

कैकेयी हाथ जोड़कर कहने को उद्यत हुई। तब दशरथ ने कहा—इस समय हाथ जोड़ने की क्या आवश्यकता है ? अपना ऋण लेने के समय हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है।

रानी—पति का विनय करना पत्नी का धर्म ही है। मुझे इस धर्म का पालन करना ही चाहिए।

राजा—ठीक है। जो मागना चाहो, माग लो।

रानी—मेरी माग यही है कि कल जो उत्सव होने वाला है वह भरत के लिए किया जाय और राम के बदले भरत को राज्य दिया जाय।

जगाद नाथ ! पुत्राय, मम राज्यं प्रदीयताम् ।

अर्थात्—नाथ ! मेरे पुत्र भरत को राज्य दीजिए।

रंग में भंग का कारण

जो कैकेयी कुछ समय पहले तक राम को अपना ही पुत्र समझती थी और जो राम को पुत्रराज बना देने का कई बार प्रस्ताव कर चुकी थी उस कैकेयी में अचानक यह परिवर्तन क्यों हो गया ? जिस परिवार में सौमित्रा-बाह का बीज भी नहीं था उसी में एकाएक बाह का विराज कुछ कैसे खड़ा हो गया ? राम को राज्य देने में उनके किती भाई का विरोध नहीं था । प्रजा हृदय से यही चाहती थी । ज्योतिषी ने अपनी समझ में उत्तम से उत्तम मुहूर्त निकाला ही होगा । फिर सारा शुद्ध गोबर कैसे हो गया ? रंग में भंग होने का वास्तविक कारण क्या हुआ ?

कैकेयी के चित्त में राम के राज्य के विरुद्ध भावना क्यों उत्पन्न हुई ? यह भावना जौग शक्ति कहीं से आई ? कहा जा सकता है कि मंत्रा के बकसाने से कैकेयी में यह भावना उत्पन्न हुई थी । मगर यह समुचित समाधान नहीं है । इस समाधान के बाद भी प्रश्न बना रहता है कि आखिर मंत्रा के मन में यह भावना क्यों उत्पन्न हुई ? राम ने मंत्रा

का क्या बिगाडा था ? और भरत के राजा हो जाने से मथरा को क्या लाभ था ? वह तो स्वयं कहती है कि चाहे राम राजा हों, चाहे भरत राजा हों, मैं दागी मिटकर रानी होने से रही !

इस विसर्गति की संगति बिठलाने के लिए कोई देवों द्वारा मथरा को ऐसी वृद्धि देने की बात कहते हैं । जैनरामायण में स्पष्ट रूप से यही कहा गया है कि भरत की दीक्षा रोकने के इरादे से ही रानी कैकेयी ने यह वर मागा था । उसे राम के प्रति तनिक भी द्वेष नहीं था और न कौशल्या से बदला लेने का उसका इरादा था । भरत पर राज्य का भार डाल कर उसे ससार में बनाए रखने के विचार से ही कैकेयी ने ऐसा किया । तुलसीरामायण में कैकेयी के चरित्र का जो चित्रण किया गया है, उससे उसकी चूड़ता टपकती है, जब कि जैनरामायण के चित्र में उसकी पुत्रवत्सलता एवं पुत्र-वियोग की कातरता ही प्रधान दिखलाई देती है । जैनरामायण के अनुसार कैकेयी वर मागते समय इतनी लज्जित होती है कि वह अपनी जीभ से याचना करने में असमर्थ हो जाती है और नीचा मुख करके जमीन पर लिख देती है कि भरत को राज्य दीजिए ।

इस प्रकार कैकेयी के दो चित्रों में कुछ भिन्नता होने पर भी मूल बात एक-सी है और वह यह कि कैकेयी ने महाराज दशरथ से भरत के लिए राज्य माग लिया । इस मांग के

का कारण ऊपर बतलाये गये हैं उनके अतिरिक्त एक बात मेरे ध्यान में आती है। मैं कहता हूँ कि राम से ही कैफ़ी में यह भावना और शक्ति आई थी।

यह पहले कहा जा चुका है कि राम को राम स्वयं नहीं था। जब उन्हें राम्यामिषेक का समाचार मिला तो वे उदास हो गए थे। उनके मित्र जब बधाई देने के लिए उनके पास बौड़े आए तो उन्होंने कहा सम्पत्ति और विपत्ति के समय इस प्रकार हर्ष या विषाद करना बुद्धिमानों का नहीं साहस। यह तो भूलों का काम है। बुद्धिमान् बही है जो प्रत्येक परिस्थिति में समभाव धारण करता है। अगर आप सम्पत्ति में हर्ष मानेंगे तो विपत्ति में विषाद भी आपको घेर लेगा। जो सम्पत्ति को सहज भाव से ग्रहण करता है वह विपत्ति को भी सहज भाव से ग्रहण करने में समर्थ हो सकता है। उसे विपत्ति की व्याधा झू नहीं सकती। संसार में सम्पत्ति भी है विपत्ति भी है। इनमें हर्ष-शोक का अनुभव करना सच्चे ज्ञान का फल नहीं है।

आगे राम फिर कहने लगें आप नहीं जानते कि मेरे जीवन का अर्थ क्या है ? राज्य करना मेरे जीवन का साध्य नहीं है। अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करना ही मेरे जीवन की एक मात्र साधना है।

इस समय अधर्म फैल रहा है और धर्म का नाश हो रहा है। मुझे अधर्म के स्थान पर धर्म की प्रतिष्ठा करना है।

मनुष्य क्या करने के लिए जन्मे है और क्या कर रहे हैं ?

राम के मित्रों ने कहा था—आप राज्य को अपने उद्देश्य में बाधक क्यों समझते हैं ? राज्यसत्ता की सहायता से सहज ही सब सुचारु किया जा सकता है । तब राम बोले — ससार के उत्थान का कार्य इस प्रकार नहीं होता । जिन प्राचीन महापुरुषों ने यह गुरुतर कार्य किया उन्होंने प्राप्त राज्य को भी पहले ठुकरा दिया था । तभी उन्हें अपने महान् उद्देश्य में पूर्ण सफलता मिल सकी । राज्य करना कोई बड़ी बात नहीं है । यह तो भरत या लक्ष्मण भी कर सकते हैं । फिर मुझे इस बन्धन में डालने की क्या आवश्यकता है ?

राम की इस बलिवती भावना ने ही अगर कैकेयी के हृदय पर असर किया हो तो क्या आश्चर्य है ? राम सोचते थे—अगर मैं राज्य लेने से इन्कार करता हूँ तो पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन होता है और राज्य स्वीकारता हूँ तो बड़ा काम रुकता है । अगर कोई ऐसा मार्ग निकल आता कि मुझे राज्य भी न लेना पड़ता और इन्कार भी न करना पड़ता तो क्या ही अच्छा होता । शायद राम की यही भावना कैकेयी में काम कर रही हो । राम को राज्य न दिया जाय और भरत को राज्य दिया जाय, यह बात किसी बड़ी शक्ति द्वारा ही कही जा सकती थी । कैकेयी की माग के पीछे किसी महान् शक्ति का हाथ अवश्य चाहिए । और वह महान् शक्ति अगर स्वयं राम की ही भावना हो तो जरा भी आश्चर्य नहीं ।

जो कारण ऊपर बतलाये गये हैं इनके अतिरिक्त एक बात मेरे ध्यान में आती है। मैं कहता हूँ कि राम म ही कैकेयी में यह मायना और शक्ति आइ थी।

यह पहल कहा जा चुका है कि राम को राग्य रुचिदार नहीं था। जब उन्हें राग्यामिषेक का समाचार मिला तो वे उदास हो गये थे। उनके मित्र सब बचाइ देने के लिए उनके पास दौड़े आये ता उन्होंने कहा सम्पत्ति और विपत्ति के समान इस प्रकार हर्ष या विषाद करना बुद्धिमानों की नहीं साहता। यह तो मूलों का काम है। बुद्धिमान् वही है जो प्रत्येक परिस्थिति में समभाव धारण करता है। अगर आप सम्पत्ति में हर्ष मानेंगे तो विपत्ति में विषाद भी आपको घेर लेगा। जो सम्पत्ति को सहज भाव से ग्रहण करता है वह विपत्ति को भी सहज भाव से ग्रहण करने में समर्थ हो सकता है। उसे विपत्ति की व्याधा नही सकती। संसार में सम्पत्ति भी है, विपत्ति भी है। इनमें हर्ष-शाक का अनुभव करना सच्चे ज्ञान का फल नहीं है।

आगे राम फिर कहने लगे आप नहीं जानते कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है ? राग्य करना मेरे जीवन का साम्य नहीं है। अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करना ही मेरे जीवन की एक मात्र साधना है।

इस समय अधर्म फैल रहा है और धर्म का नाश हो रहा है। मुझे अधर्म के स्थान पर धर्म की प्रतिष्ठा करना है।

राज्य ही नहीं प्राण परिवार ।

सत्य पर सकता हूँ सब वार ॥

रानी, ससार सत्य पर ही टिका हुआ है । समुद्र सत्य के बल पर ही रुका हुआ है । सूर्य, चन्द्र, वर्षा और पृथ्वी सत्य से ही सब के सहायक बने हुए हैं । न मालूम किसके सत्य से ये सब काम कर रहे हैं ?

दशरथ फिर कहते हैं—सत्य के लिए मैं राज्य और यहाँ तक कि प्राण भी निछावर कर सकता हूँ, लेकिन मैं यह पूछता हूँ कि क्या राम तुम्हारा पुत्र नहीं है ? तुम बार-बार कहती थीं कि बड़े भाग्य से राम-सा पुत्र और सीता-सी पुत्र बधू मिली है । फिर आज तुम्हारे मन में यह भेदभाव क्यों आया है ? अगर तुम्हारे अन्तःकरण में भेदभाव नहीं है और सिर्फ भरत को दीक्षा लेने से रोकने के उद्देश्य से ही तुम भरत के लिए राज्य मांग रही हो तो मुझे वैसी व्यथा न होगी ।

इतना कह कर दशरथ बड़े असमजस पड़ गए । वह सोचने लगे—रानी को वचन दिया है, सो उसकी इच्छा के अनुसार भरत को राज्य देना ही होगा । मगर इस व्यवस्था को राम मानेंगे या नहीं ? और प्रजाजन इस परिवर्तन को स्वीकार करेंगे या नहीं ? कदाचित् यह सब, समझ भी गए तो लक्ष्मण का समझना कठिन होगा । अगर अकेला लक्ष्मण ही बदल गया तो वह सारे राज्य को हिला देगा । ऐसी स्थिति में क्या किया जाए ? रानी ने पहले ही वर मांग लिया

दशरथ की दुनिया

राम्य राम को न दिया जाए, यह बात सुनकर दशरथ को पबराहट हुई। हाँ यह सोचकर वह दुःखित हुए कि मेरे घर में यह मेदमास क्यों ?

आज तो इस प्रकार का मेदमास घर-घर घुस रहा है। राम और भरत की माता तो सदैव अलग-अलग थीं मगर आज तो एक ही माता से उत्पन्न भाइयों में पड़पाठ और मेदमास देखा जाता है। लोग अपने और अपने माई के लड़के को भी अलग-अलग मजर से देखते हैं और उनके प्रति एक-सा व्यवहार नहीं करते। कहाँ तो 'बसुधैव कुटुम्बकम्' का ठगार आदर्श और कहाँ इतनी सुप्रता ?

अपने घर में जिसे वे अभी तक आपरा समझते आए थे, वह सुप्रता और मेदमास बनकर राजा दशरथ सङ्कुच गये फिर उन्होंने कहा—रानी मैं तुम्हें बचन दे चुका हूँ। मैं अपने बचन के विरुद्ध नहीं जाऊँगा।

सत्य से ही फिर है संसार ।

सत्य ही सब भगों का पार ॥

राज्य ही नहीं प्राण परिवार ।

सत्य पर सकता हूँ सब वार ॥

रानी, ससार सत्य पर ही टिका हुआ है । समुद्र सत्य के बल पर ही रुका हुआ है । सूर्य, चन्द्र, वर्षा और पृथ्वी सत्य से ही सब के सहायक बने हुए हैं । न मालूम किसके सत्य से ये सब काम कर रहे हैं ?

दशरथ फिर कहते हैं—सत्य के लिए मैं राज्य और यहाँ तक कि प्राण भी निछावर कर सकता हूँ, लेकिन मैं यह पूछता हूँ कि क्या राम तुम्हारा पुत्र नहीं है ? तुम बार-बार कहती थीं कि बड़े भाग्य से राम-सा पुत्र और सीता-सी पुत्र वधू मिली है । फिर आज तुम्हारे मन में यह भेदभाव क्यों आया है ? अगर तुम्हारे अन्तःकरण में भेदभाव नहीं है और सिर्फ भरत को दीक्षा लेने से रोकने के उद्देश्य से ही तुम भरत के लिए राज्य मांग रही हो तो मुझे वैसी व्यथा न होगी ।

इतना कह कर दशरथ बड़े असज्जस पड़ गए । वह सोचने लगे—रानी को वचन दिया है, सो उसकी इच्छा के अनुसार भरत को राज्य देना ही होगा । मगर इस व्यवस्था को राम मानेंगे या नहीं ? और प्रजाजन इस परिवर्तन को स्वीकार करेंगे या नहीं ? कदाचित् यह सब, समझ भी गए तो लक्ष्मण का समझना कठिन होगा । अगर अकेला लक्ष्मण ही बदल गया तो वह सारे राज्य को हिला देगा । ऐसी स्थिति में क्या किया जाए ? रानी ने पहले ही वर मांग लिया

होता था कोई घर न उठता । मगर अधानरु मारी व्यवस्था को बदलना कितना कठिन है । इस समय राम को राम देने की बात सब पर प्रफट हो चुकी है और नगर में बसब मनाया जा रहा है । मैं स्वयं राम को राग्य इन की बात कह चुका हूँ । इधर रानी को भी कह चुका हूँ कि इच्छा हो तो मांग लो । बड़ी विफट उलझन है । प्रातःकाल मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ । और यह नया संकट लड़ा हा गया । किम प्रकार इससे छुटकारा पाऊँ ?

लक्ष्मण का हर्ष

श्रेष्ठ भ्राता राम का कल प्रातःकाल ही राम्यामिषक होगा यह जानकर लक्ष्मण के हर्ष का पार न रहा । 'साकश काम्य' में लक्ष्मण की रानी का नाम 'चर्मिला' बतलाया है । जैन साहित्य में लक्ष्मण की अनेक रानियाँ होने का अलोक पाया जाता है उनमें से एक का नाम 'चर्मिला' स्वीकार कर लेने में कोई हर्ष नहीं है । नाम के भ्रम से वस्तु में कोई भ्रम नहीं होता ।

लक्ष्मण की पटरानी ने लक्ष्मण को बहुत आनन्दित देखकर पूछा-माया' आज इस अपूर्व हर्ष का क्या कारण है ? आज आप अत्यन्त आनन्दित सीख सकते हैं । लक्ष्मण मोझे-प्रिये ! आज हर्ष न हुआ तो फिर कब होगा ।

बड़े क्यों आज न हर्षोद्रेक

राम कब कब होगा अभिलेख ।

धरा पर धर्मादर्शनिकेत,

धन्य है स्वर्ग सदृश साकेत ॥

पत्नी को उत्तर देते समय लक्ष्मण का कठ गद्गद हो गया । पत्नी ने कहा—आप प्रत्येक प्रिय वस्तु में मुझे सदा से हिस्सा देते रहे हैं । ऐसा कोई अवसर नहीं बीता, जब आपने इष्ट वस्तु में से मुझे उचित भाग न दिया हो । फिर आज क्यों कजूसी कर रहे हैं ? अपने आनन्द में मुझे भाग क्यों नहीं देते ?

लक्ष्मण ने मुस्करा कर कहा—प्रिये ! आज के हर्ष का क्या कहना है ! आज जीवन में हर्ष का अभूतपूर्व अवसर है । कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है !

खुद को राज्य मिलने पर तो बहुत लोग हर्षित होते होंगे, पर अपने भाई को राज्य मिलने के अवसर पर इतना हर्ष होना सामान्य बात नहीं है । लक्ष्मण सरीखे बन्धुवत्सल असाधारण पुरुष ही ऐसा हर्ष भोगने के लिए भाग्यशाली होते हैं । आज भी कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो अपने भाई का उत्कर्ष देखकर प्रसन्न होते हैं मगर जो लोग भाई को भाई की दृष्टि से नहीं देखते और भाई के उत्कर्ष को देखकर ईर्ष्या करते हैं, वे अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं । जो भाई के लडके में और अपने लडके में भेद मानता है, उसके लडके भी यही पाठ सीखते हैं ।

कल राम का राज्याभिषेक होगा, यह सुनकर लक्ष्मण

की रानी को बहुत प्रसन्नता हुई। वह कहने लगी—आपने ऐसा हर्ष समाचार भी मुझ से अब तक छिपा रक्खा था। राग्यामिपेक क्या होन वाला है मगर आप कहे ता मैं आज ही और यहाँ राग्यामिपेक दिखा सकती हूँ।

लक्ष्मण—तो कैसे ? क्या राग्यामिपेक किसी छिपिया में बन्द करके रक्ख जोड़ा है कि छिपिया छोड़ी और राग्यामिपेक दिखा दिया ?

रानी—ओ मेरे पास नहीं है, वह संसार में कहीं नहीं है। आप आह्ला वें तो अब तो राग्यामिपेक दिखा सकती हूँ। वह छिपिया में बन्द तो है मगर वह छिपिया एक अलौकिक शक्त की बनी है।

लक्ष्मण—अगर तुम आज और यहाँ राग्यामिपेक दिखा सकती हो तो मैं तुम्हें ऐसा पारितोषिक दूँगा जैसा तुमने कभी नहीं पाया होगा।

रानी—तो ठीक है, जोकी देर ठहर जाइए।

इतना कहकर रमिषा परान्त में चली गई। उसने राग्यामिपेक का एक बहुत ही सुन्दर चित्र तैयार किया—ऐसा सुन्दर मानों साक्षात् राग्यामिपेक हो रहा हो।

कलाकार मन्त्रिष्य को बतमान रूप दे रक्ता है। कलाकार की सूक्ष्म और पैनी दृष्टि में मूल-मन्त्रिष्य वर्तमान की भाँति प्रतिबिम्बित होते हैं। रमिषा चित्रकला में असाधारण निपुणता रखती थी। भारतवर्ष में पहले कला का बड़ा मान था

और बहुत प्रचार था। आज तो लोभी लोगों ने कला का सर्वस्व ही लूट लिया है।

लक्ष्मण की रानी ने अपने चित्र में राज्याभिषेक के लिए एक अत्यन्त सुन्दर मंडप बनाया। मंडप में रत्नमय खंभे खड़े किये। खंभों पर मनोहर पुतलियां बनाईं और मणियों एवं रत्नों का प्रकाश दिखलाया। मंडप के बीचो-बीच एक सिंहासन चित्रित किया। सिंहासन पर राम और सीता को विठलाया और दशरथ आदि को अभिषेक करते हुए दिखलाया। उसने राम की मुद्रा में ऐसी नम्रता प्रदर्शित की, मानों संसार का बोझ आजाने के कारण वे झुक गए हों। राम के अगल-बगल अनेक सरदार और उमराव आदि अभिषेक की सामग्री लिये खड़े दिखाये। यथास्थान सिपाही और चौकदार खड़े किये गये। नर-नारियों का और दास-दासियों का ऐसा सजीव चित्रण किया गया कि देखने ही बनता था। चित्र सामने आने पर ऐसा मालूम होता, जैसे साक्षात् राज्याभिषेक ही हो रहा है।

चित्र तैयार करके लक्ष्मण की रानी प्रसन्न होती हुई लक्ष्मण के पास आई। उसने कहा—देखो, कला का दृश्य आज ही दिखलाती हूँ। यह कह कर उसने असीम आनन्द के साथ वह चित्र लक्ष्मण के हाथों में दे दिया। लक्ष्मण ने चित्र देखा तो हृदय गद्गद हो गया। राम की भव्य और विनम्र मुद्रा देखकर उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे यह स्नेह और श्रद्धा

की रानी को बहुत प्रसन्नता हुई। वह कहने लगी—आपने ऐसा हर्ष समाचार भी मुझ से अब तक छिपा रक्खा था। राग्यामिपक कल होने वाला है मगर आप कहें तो मैं आज ही और यहाँ राग्यामिपक दिखाता सकती हूँ।

सहस्रमुख—तो कैसे ? क्या राग्यामिपक किमी छिबिया में बन्द करके रख छोड़ा है, कि छिबिया छोड़ी और राग्यामिपक दिखा दिया ?

रानी—ओ मेरे पास नहीं है, वह संसार में कहीं नहीं है। आप आका दें तो अब तो राग्यामिपक दिखा सकती हूँ। वह छिबिया में बन्द था है मगर वह छिबिया एक असौकिक बात की बनी है।

सहस्रमुख—अगर तुम आज और यही राग्यामिपक दिखा सकती हो तो मैं तुम्हें ऐसा पारितोषिक दूँगा जैसा तुमने कभी नहीं पाया होगा।

रानी—तो ठीक है बाकी घर ठहर आइए।

इतना कहकर चर्मिला एकान्त में चली गई। उसने राग्यामिपक का एक बहुत ही सुन्दर चित्र तैयार किया—ऐसा सुन्दर मानो साक्षात् राग्यामिपक ही रखा हो।

कलाकार भविष्य को वर्तमान रूप दे देता है। कलाकार की सूक्ष्म और पैनी दृष्टि में मृत-भविष्य वर्तमान की भाँति प्रतिबिम्बित होता है। चर्मिला चित्रकला में असाधारण निपुणता रखती थी। भारतवर्ष में पहले कला का बड़ा मान था

को मत छूना । मतवाला हाथी विवेक भूल जाता है । वह अपने महावत को ही मार डालता है । आप राजपुत्र हैं, महान् शक्ति से सम्पन्न हैं । अगर आप कभी विवेक भूल गये तो छोटे लोग कुचल जाँगे । आपके द्वारा गरीबों और दुखियों की रक्षा होनी चाहिए और परस्त्री आपके माता के समान होनी चाहिए ।

उस बात को आप अपने विषय में विचार कीजिए । आप भी कभी विवेक न भूलें । आपने भी विवाह किया होगा और लग्नवेष्टिका पर खड़े होकर कहा होगा कि मैं परस्त्री को माता-बहिन के समान समझूँगा । लेकिन कभी मतवाले होकर यह प्रतिज्ञा भूल तो नहीं जाते ? लक्ष्मण तो महापुरुष थे । उनके नाम से यह बात जगत् को समझाने के लिए कही गई है । अगर वे चेतें हुए न होते तो क्या मर्यादा नहीं तोड़ सकते थे ? मर्यादा जब भी टूटती है, बड़े से टूटती है । अभक्ष्य भक्षण और अपेय-पान आदि बड़े घरों से शुरू होता है । लोग मत्त होकर विवेक और मर्यादा का उल्लङ्घन कर डालते हैं, मगर ऐसे लोग कभी उन्नत नहीं हो सकते ।

पत्नी की बात सुनकर लक्ष्मण कुछ लज्जित-से हो गए । उनकी आँखों में आँसू आ गये । यह देखकर उनकी पत्नी ने कहा—क्या मेरी बात से आपको दुःख हुआ ? लीजिए, यह चित्र सभालिए । आपने चित्र के लिए पुरस्कार देने को कहा था । लेकिन जब मैंने पुरस्कार मागा तो आपको दुःख

के आसू थे । लक्ष्मण मानों आपन आसूखो रूपी मोहिमा से राम का अभियेक करने लगे ।

चोड़ी बेर तक बिग्र बेकन के पश्चात् लक्ष्मण ने कहा—
प्रिये ! तुम्हारे इन कमल से कोमल हाथ में यह कला है कि
कला का दरय आज ही दिखा दिया । तुम्हारी उँगलियों की
कला बेकनकर मैं गर्व के साथ मतवाले हाथी की तरह झूमने
लगा हूँ ।

लक्ष्मण की बात सुनकर और अपनी प्रशंसा सुनकर
रानी झुझ सकुचा गई । फिर मुस्किराहट के साथ बोली—
प्रायश्चाय ! आपने मेरी उँगलियों का कमल बतसाया है और
आप स्वयं मतवाले हाथी बन रह हैं । मतवाला हाथी कमल
को तोड़ बाँझता है कहीं आप तो पेमा नहीं करेंगे ?

लक्ष्मण की पत्नी के इस कथन का अर्थ यह नहीं समझना
आहिए । कहे लक्ष्मण के प्रति किसी प्रकार की आशंका या
अभय थी । राम ने सर्वसाधारण का सम्मान के लिए भरत
से कहा था कि परखी त्वाग्य है । क्या भरत परखीगामी
बा ? नहीं भरत को लक्ष्य करके राम ने संसार का यह उप
देश दिया था । इसी प्रकार लक्ष्मण की पत्नी का कथन सम-
झना आहिए कि आप मरे हाथ को कहीं तोड़ मत देना ।
आपने मेरे साथ विवाह किया है और मेरा हाथ पकड़ा है ।
अब मेरा यह हाथ तोड़ना मत । यह आशय भी समझ है कि
जिस हाथ से आपन मेरा हाथ पकड़ा है उस हाथ से परखी

को मत छूना । मतवाला हाथी विवेक भूल जाता है । वह अपने महावत को ही मार डालता है । आप राजपुत्र हैं, महान शक्ति से सम्पन्न हैं । अगर आप कभी विवेक भूल गये तो छोटे लोग कुचल जाएँगे । आपके द्वारा गरीबों और दुखियों की रक्षा होनी चाहिए और परस्त्री आपके माता के समान होनी चाहिए ।

उस बात को आप अपने विषय में विचार कीजिए । आप भी कभी विवेक न भूलें । आपने भी विवाह किया होगा और लग्नवेडिका पर खड़े होकर कहा होगा कि मैं परस्त्री को माता-बहिन के समान समझूँगा । लेकिन कभी मतवाले होकर यह प्रतिज्ञा भूल तो नहीं जाते ? लक्ष्मण तो महापुरुष थे । उनके नाम से यह बात जगत् को समझाने के लिए कही गई है । अगर वे चेतें हुए न होते तो क्या मर्यादा नहीं तोड़ सकते थे ? मर्यादा जब भी टूटती है, बड़े से टूटती है । अभक्ष्य भक्षण और अपेय-पान आदि बड़े घरों से शुरू होता है । लोग मत्त होकर विवेक और मर्यादा का उल्लङ्घन कर डालते हैं, मगर ऐसे लोग कभी उन्नत नहीं हो सकते ।

पत्नी की बात सुनकर लक्ष्मण कुछ लज्जित-से हो गए । उनकी आँखों में आँसू आ गये । यह देखकर उनकी पत्नी ने कहा—क्या मेरी बात से आपको दुःख हुआ ? लीजिए, यह चित्र सभालिए । आपने चित्र के लिए पुरस्कार देने को कहा था । लेकिन जब मैंने पुरस्कार मागा तो आपको दुःख

हो गया ।

लक्ष्मण ने कहा—मैं सोच रहा हूँ कि मैं बरारम का पुत्र और राम का भाई हूँ, अतः मुझमें सर्वत्र विवेक कायम रहेगा । पर आज मत्त होने की बात मेरे मुँह से कैसे निकल गई ? हुमने ठीक मोके पर मुझे अच्छी चेतावनी दी । मत्त होने की ता बात दूर मैं मत्त होने की बात भी कभी मुँह से नहीं निकलूँगा ।

पत्नी बोली—प्रायनाथ ! अगर आप मत्त हावी न बसेंगे तो मेरा हाथ कमल भी नही रहेगा । वह आपके कार्यों में सहायक होगा ।

लक्ष्मण—मैं कल से ही राम का दाम हा आऊँगा । मुझमें फिर मत्ती रहगा ही कैसे ? सेवक का अभिमान कैसे हो सकता है ?

पत्नी—आप सेवक होगे तो मैं मरिषा होऊँगी । इसी में जीवन की सार्थकता है ।

लक्ष्मण—प्रातःकाल जरूरी ही आगना है । सेवक का कर्तव्य स्वामी से पहले आग जाना है ।

रात्रि व्यतीत हुई । प्रभात होने पर जरूरी आगकर लक्ष्मण राम के पास आगे लगे । उन्होंने अपनी पत्नी से कहा—प्रिये ! मैं जाता हूँ । राम के बठन से पहले ही मुझे बड़ी उपासक हो जाना चाहिए ।

लक्ष्मण बिना हाथ में लेकर प्रसन्न हाते हुए राम के पास

चले । राम उस समय सो रहे थे । लक्ष्मण जाकर बाहर खड़े हो गए ।

यहा एक कवि की कल्पना का वर्णन करता हू । मैं यह तो नहीं कहता कि यह बात लक्ष्मण ने कही थी । अगर लक्ष्मण ने न कही हो तो भी उनके नाम से कहने में कवि ने कोई अनुचित काम नहीं किया है । कवि की कल्पना को मैं लक्ष्मण के नाम से कहता हूँ—

जागिये रघुनाथ—कुँवर, पछी बन बोले ।
चन्द्रकिरण शिथिल हुई, चकवी पिय मिलन गई ॥
त्रिविध मन्द चलत पवन, पल्लव-द्रम डोले ॥जागिये०॥
प्रात भानु प्रकट भयो, रजनी को तिमिर गयो ।
भ्रमर करत गुँजगान, कमल—दल खोले ॥जागिए०॥

यह बात कही तो है राम के भक्त ने, पर यहा लक्ष्मण के नाम से कहता हू । लक्ष्मण कहते हैं—हे रघुनाथकुँवर । आप जागिये । आज आनन्द का दिन है और आप अभी तक सो रहे हैं । आज के आनन्द का मैं सजीव चित्र लेकर आया हूँ ।

चित्र बनाना एक कला है । चित्र चित्रकार की भावना का प्रतिबिम्ब है । कलाकार अपनी भावनाओं में रंग भर कर उन्हें बाह्य रूप देता है । यह आवश्यक नहीं कि उसकी भावना यथार्थता का स्वरूप ग्रहण करेगा ही, मगर वह अपनी भावनाओं को जितनी कुशलता के साथ अंकित कर सकता

हो गया ।

लक्ष्मण ने कहा—मैं सोच रहा हूँ कि मैं पारश्व का पुत्र और राम का भाई हूँ, अतः मुझमें सर्वत्र विवेक कायम रहेगा । पर आज मृत होने की बात मेरे मुँह से कैसे निकल गई ? मुझे ठीक मोर्के पर मुझे अच्छी चेतावनी थी । मृत होने की ताँ बात दूर मैं मृत होने की बात भी कभी मुँह से नहीं निकालूँगा ।

पत्नी बोली—प्राणनाथ ! अगर आप मृत क्षयी न बनते तो मेरा हाथ कमल भी नहीं रहेगा । वह आपके कार्यों में सहायक होगा ।

लक्ष्मण—मैं कल से ही राम का दास हो जाऊँगा । मुझमें फिर मस्ती रहेगी ही कैसे ? संवत् को अभिमान कैसे हो सकता है ?

पत्नी—आप सेवक होगे तो मैं अधिक होऊँगी । इसी में जीवन की सार्थकता है ।

लक्ष्मण—प्रातःकाल जल्दी ही आगना है । सेवक का कर्तव्य स्वामी से पहले जाग जाना है ।

रात्रि व्यतीत हुई । प्रभात होने पर जल्दी जागकर लक्ष्मण राम के पास जाने लगे । उन्होंने अपनी पत्नी से कहा—प्रिये ! मैं जाता हूँ । राम के चरणों से पहले ही मुझ वहाँ उपस्थित हो जाना चाहिए ।

लक्ष्मण पित्र हाथ में लेकर प्रसन्न हावें हुए राम के पास

चले । राम उस समय सो रहे थे । लक्ष्मण जाकर बाहर खड़े हो गए ।

यहां एक कवि की कल्पना का वर्णन करता हू । मैं यह तो नहीं कहता कि यह बात लक्ष्मण ने कही थी । अगर लक्ष्मण ने न कही हो तो भी उनके नाम से कहने में कवि ने कोई अनुचित काम नहीं किया है । कवि की कल्पना को मैं लक्ष्मण के नाम से कहता हूँ—

जागिये रघुनाथ—कुँवर, पछी वन बोले ।

चन्द्रकिरण शिथिल हुई, चकवी पिय मिलन गई ॥

त्रिविध मन्द चलत पवन, पल्लव-द्रम डोले ॥जागिये॥

प्रात भानु प्रकट भयो, रजनी को तिमिर गयो ।

भ्रमर करत गुँजगान, कमल-दल खोले ॥जागिए॥

यह बात कही तो है राम के भक्त ने, पर यहा लक्ष्मण के नाम से कहता हू । लक्ष्मण कहते हैं—हे रघुनाथकुँवर । आप जागिये । आज आनन्द का दिन है और आप अभी तक सो रहे हैं । आज के आनन्द का मैं सजीव चित्र लेकर आया हू ।

चित्र बनाना एक कला है । चित्र चित्रकार की भावना का प्रतिबिंब है । कलाकार अपनी भावनाओं में रंग भर कर उन्हें बाह्य रूप देता है । यह आवश्यक नहीं कि उसकी भावना यथार्थता का स्वरूप ग्रहण करेगा ही, मगर वह अपनी भावनाओं को जितनी कुशलता के साथ अंकित कर सकता

हो गया ।

लक्ष्मण ने कहा—मैं सोच रहा हूँ कि मैं वशराम का पुत्र और राम का भाई हूँ, अतः मुझमें सदैव विवेक कामम रहेगा । पर आज मृत होने की बात मरे मुझ से कैसे निकल गई ? तुमने ठीक मोके पर मुझे अच्छी चेतावनी दी । मृत होने की ता बात बुर मैं मृत होने की बात भी कभी मुझ से नहीं निकलूँगा ।

पत्नी बोली—प्राणनाथ ! अगर आप मृत हाथी न बनें तो मेरा हाथ कमल भी नहा रहेगा । वह आपके कार्यों में सहायक होगा ।

लक्ष्मण—मैं कल से ही राम का दास हा आऊँगा । मुझमें फिर मर्ती रहेगा ही कैसे ? सेवक को अभिमान कैसे हो सकता है ?

पत्नी—आप सबक होंगे तो मैं सबिका होऊँगी । इसी में जीवन की मार्थकता है ।

लक्ष्मण—मातृकाकाल बस्ती ही आगला है । सेवक का कर्तव्य रक्षामी से पहले जाग आना है ।

रात्रि व्यतीत हुई । प्रभात होने पर अस्ती जागकर लक्ष्मण राम के पास आने लगे । उन्होंने अपनी पत्नी से कहा—प्रिये ! मैं जाता हूँ । राम के चूठन से पहले ही मुझे बहाँ उपारबत हा आना चाहिए ।

लक्ष्मण पित्र हाथ में लेकर प्रसन्न हाथे हुए राम के पास

चले । राम उस समय सो रहे थे । लक्ष्मण जाकर बाहर खड़े हो गए ।

यहा एक कवि की कल्पना का वर्णन करता हूँ । मैं यह तो नहीं कहता कि यह बात लक्ष्मण ने कही थी । अगर लक्ष्मण ने न कही हां तो भी उनके नाम से कहने में कवि ने कोई अनुचित काम नहीं किया है । कवि की कल्पना को मैं लक्ष्मण के नाम से कहता हूँ—

जागिये रघुनाथ—कुँवर, पंछी बन बोले ।

चन्द्रकिरण शिथिल हुई, चकवी पिय मिलन गई ॥

त्रिविध मन्द चलत पवन, पल्लव-द्रम डोले ॥जागिये०॥

प्रात भानु प्रकट भयो, रजनी को तिमिर गयो ।

भ्रमर करत गुँजगान, कमल—दल खोले ॥जागिए०॥

यह बात कही तो है राम के भक्त ने, पर यहा लक्ष्मण के नाम से कहता हूँ । लक्ष्मण कहते हैं—हे रघुनाथकुँवर । आप जागिये । आज आनन्द का दिन है और आप अभी तक सो रहे हैं । आज के आनन्द का मैं सजीव चित्र लेकर आया हूँ ।

चित्र बनाना एक कला है । चित्र चित्रकार की भावना का प्रतिबिंब है । कलाकार अपनी भावनाओं में रंग भर कर उन्हें वाह्य रूप देता है । यह आवश्यक नहीं कि उसकी भावना यथार्थता का स्वरूप ग्रहण करेगा ही, मगर वह अपनी भावनाओं को जितनी कुशलता के साथ अंकित कर सकता

हो गया ।

लक्ष्मण ने कहा—मैं सोच रहा हूँ कि मैं बशरथ का पुत्र और राम का भाई हूँ, अतः मुझमें सबैव विवेक कायम रहेगा । पर आज मत्त होने की बात मेरे मुख से कैसे निकल गई ? तुमने ठीक मोढ़े पर मुझे अच्छी चेतावनी दी । मत्त होने की ता बात वर मैं मत्त होने की बात भी कभी मुझ से नहीं निकलूँगा ।

पत्नी बोली—प्रायनाथ ! अगर आप मत्त हाथी न बनेंगे तो मरा हाथ कमल भी नहीं रहेगा । वह आपके कार्यों में सहायक होगा ।

लक्ष्मण—मैं कल से ही राम का हाथ धर आऊँगा । मुझमें फिर मरती रहूँगी ही कैम ? सबक को अभिमान कैसे हो सकता है ?

पत्नी—आप सेबक हाथ तो मैं मरिका होऊँगी । इसी में जीवन की मार्पकृता है ।

लक्ष्मण—प्रातःकाल अल्पी ही आगला है । सेबक का कर्तव्य स्वामी से पहले आग जाना है ।

रात्रि व्यतीत हुई । प्रभात होने पर अल्पी आगकर लक्ष्मण राम के पास आने लगे । उन्होंने अपनी पत्नी से कहा—प्रिये ! मैं जाता हूँ । राम के चटन से पहले ही मुझ वहाँ उपस्थित हो जाना चाहिए ।

लक्ष्मण फिर हाथ में लेकर प्रमथ हाथ हुए राम के पास

पवन के चलने से वृक्षों की डालियाँ हिलने लगी हैं, मानो आपको बुला रही हैं। प्रातःकालीन सूर्य भी प्रकट हो चुका है। सूर्य अपने सूर्यवंश का राज्याभिषेक देखने के लिए चला आ रहा है। वह आपको राजसिंहासन पर बैठे देखने के लिए उत्सुक दिखाई देता है और आप सो रहे हैं। सूर्य के प्रकट होने से अन्धकार भाग गया है, मगर आपकी नींद नहीं भागी, भ्रमर गूँजते हुए आपकी विरुदावली बखान कर रहे हैं और कमल आपका स्वागत करने के लिए खिल गये हैं। फिर आप अभी तक क्यों सो रहे हैं ?

लक्ष्मण आगे कहते हैं—

ब्रह्मादिक धरत ध्यान,

सुर नर मुनि करत गान ।

जागन की बेरा भई,

नयन—पलक खोले ॥ जागिये० ॥

प्रातः काल होने पर जोगी भी जाग जाते हैं और अपने-अपने इष्ट का ध्यान करने लगते हैं। फिर आप अभी तक क्यों नहीं जागे हैं ?

लक्ष्मण की वाणी का असर पड़ा और राम जाग गये। लक्ष्मण को खड़ा देखकर राम ने कहा—अरे लक्ष्मण, तुम कब से खड़े हो ? तुम इतने जल्दी कैसे आ गये ?

लक्ष्मण—प्रभो ! मैं आज भी जल्दी न उठूँगा तो फिर कब उठूँगा ? मैं आपसे भी यही प्रार्थना करता हूँ कि आप

है इतना ही सुन्दर चसका चित्र माना जाता है। राम के राग्यामिपेक का सुन्दर चित्र अंकित किया गया था मगर राग्यामिपेक नहीं हुआ और राग्यामिपेक के समय उन्हें बन जाना पड़ा।

आपको अगर याद-सा भी खाम प्रातःकाल होने पर होने वाला हो तो आपको राग्य रात में नींद ही न आवे। व्यापित् भाव भी तो बहुत जल्दी छुल जाए। मगर राम को तो राग्य मिलाने वाला था। फिर भी वे इतनी बेर तक क्यों सोते रहे ? उनकी नींद खराब क्यों नहीं डबट गई ? राम का हृदय बड़ा गमीर था। उन्होंने अपने मित्रों को संपत्ति और विपत्ति के समय हर्ष और विषाद में करने की जो बात कही थी सा केवल कहने को ही नहीं थी। उनके हृदय में इस प्रकार का स्वभाव व्याप्त था। यही कारण है कि राग्य प्राप्ति के अवसर पर भी उनके हृदय में किसी प्रकार का असाधारण या अमूर्तपूर्ण भाव नहीं था। अतएव वे सदा की भांति इस रात्रि में भी सोते।

राम तो सोते थे मगर भक्त उन्हें कैसे सोते रहने देता ? इसीलिए कश्मल उनसे कहते हैं—पठिय, बन में पक्षी भी बह जाहने लग हैं। चन्द्रमा की किरण फीकी पड़ गई हैं पर आपकी मीनू अभी फीकी नहीं पड़ी ? वह अब तक वैसी ही बनी है ? रात व्यतीत हुई आनन्दर चकली चकवा से मिलन राह और आप सो रहे हैं ? प्रभात काल की शीतल मीनू और सुगन्धित

कौन कह सकता है कि यह चित्र वास्तविक होगा ही ?

राम कहते हैं-‘लक्ष्मण ! आज न जाने क्यों मुझे अच्छी नींद आई । जब जागृदवस्था भी नहीं होती और स्वप्नावस्था भी नहीं होती-उस सुषुप्तावस्था में जब आत्मा जाता है तब बड़ा आनन्द होता है । शरीर और मन की स्वस्थ दशा में यानी विकार न होने पर स्वप्न नहीं आते और उस समय बड़ा आनन्द होता है ।’

मन में सकल्प-विकल्प हों तो स्वप्न में उन्हीं के अनुरूप दृश्य दिखाई देते हैं । कई लोगो ने स्वप्न में यह समझ कर कि मैं कपडा बेच रहा हूँ, कपडे फाड़ डाले और वह भी पौपध की स्थिति में । एक श्रावक सराफी का धन्धा करते थे और पौपध करके सोये थे । स्वप्न में उन्होंने देखा कि मेरे जेवरों की पेटी चोर ले जा रहे हैं । वे पास में सोये आदमी का हाथ पकड़कर चोर-चोर चिल्लाने लगे । मतलब यह है कि मन में जैसे सकल्प-विकल्प उठते हैं, नींद में स्वप्न भी वैसे ही दिखाई देते हैं । मन में विकार न होगा, मन स्वस्थ होगा तो निद्रा गहरी, शान्त और अच्छी आएगी ।

नींद में विकार का बीज नष्ट नहीं होता । सुषुप्तावस्था में भी विकार का बीज बना ही रहता है । जगाने पर वह फिर उसी तरह का जजाल खड़ा कर देता है । यह बात दूसरी है कि माधु के जागने पर साधु के काम हों और गृहस्थ के जागने पर गृहस्थ के काम हों, पर जजाल का बीज नष्ट नहीं

हुआ है और आगृत-अवस्था होने पर वह व्यों का त्यो लड़ा हो जाता है, ठीक उसी प्रकार जैसे ग्रीष्म ऋतु में अंगुल सूख जाता है पर वर्षा ऋतु में वर्षा होते ही फिर हरा हो जाता है। अगर विचारन योग्य बात यह है कि अंजाल का बीज नष्ट न होने पर भी सुर्पासिद्धा में जब इतनी शान्ति मादूम होती है तो बीज नष्ट हो जाने पर कितनी शान्ति मादूम होती होगी।

लक्ष्मण—प्रभो ! अब आप बखिए। पहल पितृदर्शन कर आवें। अन्यथा अभिषेक-कार्य में विस्तम्ब होजाएगा।

राम—लक्ष्मण ! जिसे तुम्हारा सरीखा भाइ प्राप्त हुआ है उसे राम्य की क्या परवाह है ? तुम तीन सोक की सकल सम्पदा से बढ़कर हो। तुम्हें पाकर मुझ राम्य की कोई आसछा नहीं है। लेकिन बखो समय हो गया है। पिताजी के दरान कर आणें।

राम और लक्ष्मण पिता का दर्शन करने चले। दोनों भाइ उस राज महल में ऐसे जान पड़ते थे, वैसे दरारन का राज-महल ता दिव्य आकाश है और उसमें यह शाना सूर्य और चन्द्रमा हैं। आकाश के सूर्य-चन्द्र साथ नहीं रहत। सूर्य का उदय होते ही चन्द्र पीछा पड़ जाता है। अगर दरारन के महल रूपी आकाश में वह विरोधता है कि सूर्य और चन्द्रमा दोनों साथ-साथ प्रकाशित हो रहें हैं। तेज की दृष्टि से राम सूर्य और लक्ष्मण चन्द्र हैं और धीरता की

दृष्टि से राम, चन्द्र की तरह शीतल और लक्ष्मण सूर्य की तरह तेज हैं। वीरता के लिहाज से लक्ष्मण बढ़कर हैं।

पिता के पास जाते समय राम के मन में क्या विचार उठ रहे थे, यह कहना संभव नहीं है। बड़ों की बात कोई बड़ा ही कह सकता है। लेकिन लक्ष्मण के मन में यह विचार हो रहा था कि मैं पिताजी के पास जाकर यह चित्र उन्हें दिखाऊँगा और इस चित्र के अनुसार ही आज के उत्सव की आयोजना करने का आग्रह करूँगा। पिताजी अपनी पुत्रवधू का बनाया चित्र देखकर अवश्य ही प्रसन्न होंगे।

दोनों भाई पिता के महल में पहुँचे। वहाँ जाने पर विदित हुआ कि महाराज कैकेयी के महल में हैं। राम ने कहा—चलो यह अच्छा ही हुआ। पिताजी के साथ माताजी के भी दर्शन हो जाएँगे। यह सोचकर दोनों कैकेयी के महल की ओर मुड़ गए।

जब राम और लक्ष्मण कैकेयी के भवन में पहुँचे तो उनका हृदय प्रसन्नता से परिपूर्ण था। मगर आते ही उनकी आँखों ने जो दृश्य देखा उससे उनके विस्मय का पार न रहा। उन्होंने देखा—पिताजी का चित्त एकदम मुरझाया हुआ है। उनके चेहरे पर घोर वेदना के चिह्न प्रकट हो रहे हैं, जैसे घायल मनुष्य के चेहरे पर वेदना प्रकट होती है। चेहरे पर असीम उदासी है, दैन्य है, शोक है। सिर नीचा किए धरती की ओर निहार रहे हैं।

हुआ है और जागृत-अवस्था होने पर वह स्यों का स्यों बना हो जाता है, ठीक उन्ही प्रकार जैसे ग्रीष्म ऋतु में अंगुल सूख जाता है पर वर्षा ऋतु में वर्षा होने ही फिर हरा हो जाता है। मगर विचारन याम्य बात यह है कि अंगुल का बीज नष्ट न होने पर भी सुषुप्तिदशा में जब इसनी शान्ति माह्व होती है तो बीज नष्ट हो जाने पर कितनी शान्ति माह्व होती होगी।

लक्ष्मण—प्रभो ! अब आप बलिष्ठ । पहले पितृद्वर्जन कर आये । अन्यथा अभिपन्न-कार्य में बिलम्ब होजायगा ।

राम—लक्ष्मण ! जिसे तुम्हारा मरीखा माइ प्राप्त हुआ है, उसे राज्य की क्या परवाह है ? तुम तीन लोक की सकल सम्पदा से बढ़कर हो । तुम्हें पाकर मुझे राज्य की चाह काकसा नहीं है । लक्ष्मि बल्लो समय हो गया है । पिताजी के दर्शन कर आये ।

राम और लक्ष्मण पिता का दर्शन करने बल्ले । दोनों भाइयों उस राज महल में गेस ज्ञान पढ़ते थे जैसे वराह का राज-महल तो दिम्ब आकाश है और उसमें यह दोनों सूर्य और चन्द्रमा हैं । आकाश के सूर्य-चन्द्र साथ सहीं रहते । सूर्य का ज्य होते ही चन्द्र पछीका पड़ जाता है । मगर वराह का महल रुपी आकाश में यह बिरोपता है कि सूर्य और चन्द्रमा दोनों साथ-साथ प्रकाशित हो रहे हैं । तेज की दृष्टि से राम सूर्य और लक्ष्मण चन्द्र हैं और वीरता की

दृष्टि से राम, चन्द्र की तरह शीतल और लक्ष्मण सूर्य की तरह तेज हैं। वीरता के लिहाज से लक्ष्मण बढ़कर हैं।

पिता के पास जाते समय राम के मन में क्या विचार उठ रहे थे, यह कहना संभव नहीं है। बड़ों की बात कोई बड़ा ही कह सकता है। लेकिन लक्ष्मण के मन में यह विचार हो रहा था कि मैं पिताजी के पास जाकर यह चित्र उन्हें दिखाऊँगा और इस चित्र के अनुसार ही आज के उत्सव की आयोजना करने का आग्रह करूँगा। पिताजी अपनी पुत्रवधू का बनाया चित्र देखकर अवश्य ही प्रसन्न होंगे।

दोनों भाई पिता के महल में पहुँचे। वहाँ जाने पर विदित हुआ कि महाराज कैकेयी के महल में है। राम ने कहा—चलो यह अच्छा ही हुआ। पिताजी के साथ माताजी के भी दर्शन हो जाएँगे। यह सोचकर दोनों कैकेयी के महल की ओर मुड़ गए।

जब राम और लक्ष्मण कैकेयी के भवन में पहुँचे तो उनका हृदय प्रसन्नता से परिपूर्ण था। मगर आते ही उनकी आंखों ने जो दृश्य देखा उससे उनके विस्मय का पार न रहा। उन्होंने देखा—पिताजी का चित्त एकदम मुरझाया हुआ है। उनके चेहरे पर घोर वेदना के चिह्न प्रकट हो रहे हैं, जैसे घायल मनुष्य के चेहरे पर वेदना प्रकट होती है। चेहरे पर अमीम उदासी है, दैन्य है, शोक है। सिर नीचा किए धरती की ओर निहार रहे हैं।

वराह की यह वशा देखकर दोनों भाई अत्यन्त चिन्तित हुए। राम ने सोचा—'बात क्या है ? मेरी मौजूदगी में और मेरे सामने ही पिताजी की यह वशा क्यों है ? भिक्कार है मुझे, जिसके होते पिताजी को इतना दुखी होना पड़ रहा है ! लक्ष्मण विचार करने लगे—“यह मैं क्या देख रहा हूँ ? आज तो पिताजी को प्रसन्न होना चाहिए था पर ये इतने वशात और शोकातुर क्यों हैं ? ऐसी क्या घटना हुई कि जिससे पिताजी का हृदय इतना व्याहत हो गया है ?”

राम ने जाकर पिता को प्रणाम किया। राम को देखकर वराह ने कहा—राम तुम आ गए ? हे सूर्यवंश के गुरु सूर्य ! आज तू उदित ही क्या हुआ ? एक ओर मैंने राम का राम्य देने की घोषणा कर दी है और दूसरी ओर रानी कहती है कि भरत को राम्य दो। और मैं बचनबद्ध हूँ। ऐसे समय मुझे क्या करना चाहिए ? हे सूर्य ! अगर तू बग़ा न होता तो मैं इस संकट से बचा रहता। अगर मैं राम का राम्य तो देखकर भरत को राम्य दूँगा तो प्रजा क्या कहेगी ? अगर मैं किसी को राम्य नहीं देता हूँ तो मेरा निर्ममण्य पाकर आने वाले मेरे भाईवन्द क्या कहेगी ?

वराह इस प्रकार मन ही मन विचार कर रहे थे तभी राम ने पुछा—पिताजी आज आपको कौन-सी प्यवा सता रही है ?

वराह मीन रहे। उनके मुख से बोल न निकल सका।

वे किस मुह से कहे कि मैं तुम्हे राज्य न देकर भरत को दे रहा हूँ ? और यह भी कैसे कहे कि मैं तुम्हे राज्य दूंगा ? इस दुविधा में बुरी तरह जकड़े हुए दशरथ के मुख से एक व्यथा-भरी लम्बी श्वास निकली । पिता को लम्बी मास लेते देख कर राम ने सोचा—पिताजी को कोई बड़ा कष्ट है । इसी कारण वे मन ही मन फट पा रहे हैं ।

अब राम की दृष्टि कैकेयी की ओर गई । राम ने उसे प्रणाम करके कहा—माता, क्षमा करना । मुझे अब तक पता ही न था कि आप यहाँ बैठी हैं । इसी कारण आपको अब तक मैंने प्रणाम ही नहीं किया । मुझे जमा करो और यह बतलाओ कि पिताजी के हृदय-कमल-कुसुम में क्या कांटा लगा है ? मैं बालक हूँ । नहीं जानता कि पिताजी क्यों व्यथित हो रहे हैं ? आप मेरी माता हैं । आपसे क्या छिपा है शीघ्र बतलाइए तो मैं यथोचित प्रतीकार करने का प्रयत्न करूँगा ।

राम की कथा अनेक विद्वानों ने लिखी है । उन्होंने अपने अपने दृष्टिकोण के अनुसार कथा में थोड़ा—बहुत परिवर्तन भी किया है । हमारे पास कोई ऐसा साधन नहीं, जिससे यह निर्णय किया जा सके कि किस कथा का कौन-सा भाग वास्तविक है और कौन-सा भाग कल्पित है ? अतएव यहाँ किसी एक कथा का आश्रय न लेकर अनेक कथाओं के अनुसार राम—चरित का वर्णन किया जा रहा है । जिस कथा में जो भाग शिक्षाप्रद है, वह भाग उसमें से ले लिया गया है ।

आचार्य रविपेक्ष के पद्यचरित को देखने से हात हाठा है कि जब रानी कैकेयी ने वर मांगा था तो राम और लक्ष्मण वहाँ नहीं पहुँचे थे। कैकेयी ने वरारथ को कोई सटी-सोटी नहीं सुनायी और न राम के प्रति ही उसे कोई रूप उत्पन्न हुआ। वस्तुतः अत्यन्त सञ्चित होकर रानी ने भरत के लिए राज्य मांगा था। अज्ञानता इस माँग से वरारथ को क्या पहुँची और ऐसा होना स्वाभाविक ही था और खास तौर पर राम को राज्य देने की घोषणा हो जाने के बाद मह परि-वर्तन शोक और दुविधा उत्पन्न करने लगा था। फिर भी कैकेयी के वर माँगने पर राजा उससे कहते हैं—

एवमस्तु शुभं मुञ्च निश्चयोऽहं स्वया कुतः

रानी ऐसा ही सही। तुम शोक का त्याग करो। तुम्हें आज्ञा मुझे श्रेयहीन बना दिया। अर्थात् चिन्ता मत करो, राज्य भरत को ही दिया जाएगा।

इस प्रकार रानी को आश्वासन देकर राजा वरारथ ने राम को बुलवाया। उस समय का वृत्तान्त इस प्रकार है—

पथं सद्यप्यममुक्तमाह्वय च कृतानति ।

ऊचे विनियसम्यग्मम किञ्चित् विगतमानसः ॥

वत्स ! पूर्वम् रणे धीरे कक्षापारगयाऽनया ।

कृतं केकय्या साधु सारथ्यं मम दधया ॥

तदा तुष्टेन पत्नीनां भूमृगाञ्च पुरो मया ।

मनीषितं प्रतिज्ञातं नीतं न्यासत्वमेतया ॥
 देहि पुत्रस्य मे राज्यमिति तं याचतेऽधुना ।
 किमप्याकूत मापन्ता निरपेक्षा मनस्विनी ।
 प्रतिज्ञाय तदेदानीं ददाम्यस्यै न चेन्मतं ।
 प्रव्रज्यां भरतः कुर्यात् संसारालम्बनोज्झितः ॥
 इयञ्च पुत्र शोकेन कुर्यात् प्राणविसर्जनम् ।
 भ्रमेच्च मम लोकेऽस्मिन्नकीर्तिर्वितथोद्भवा ॥
 मर्यादा न च नामेयं यद्विधायाग्रजं क्षमं ।
 राज्यलक्ष्मीवधूसङ्गम् कनीयान् प्राप्यते सुतः ॥

कैकेयी को यथोचित आश्वासन देने के पश्चात् दशरथ ने राम को बुलवाया । सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार शुभ लक्षणों से युक्त, विनय सम्पन्न और नमस्कार करते हुए राम दशरथ के पास पहुँचे । दशरथ ने कुछ उदासीनता के साथ राम से कहा-वत्स, तुम्हारी यह माता कैकेयी कला में बड़ी कुशल है । कुछ दिनों पहले एक भयंकर सपना में इसने मेरे सारथी का काम बहुत ही होशियारी के साथ किया था । इसकी चतुराई देखकर मुझे अत्यन्त सन्तोष हुआ । उस समय मैंने अनेक राजाओं के सामने और अपनी पत्नियों के सामने यह प्रतिज्ञा की थी कि तुम्हारी जो इच्छा हो सो मागलो । मगर इसने इस वरदान को धरोहर के रूप में मेरे पास ही रहने

दिया । अब तुम्हारी यह माता यह वर मांग रही है । इसन यह मांग की है कि मर पुत्र भरत-को राज्य दिया जाय । उस समय की हुई प्रतिज्ञा के बन्धन से मैं बन्धा हुआ हूँ । क्याचित् यह याचना पूर्ण न करे तो भरत अपने को सब प्रकार क ससार सम्बन्धी बन्धनों से मुक्त समझेगा और बीछा लेंगेगा । उसका बीछा ले लना तो कोई बुराई की बात नहीं है बुराई तो यह है कि तुम्हारी यह माता कैसेभी अपने पुत्र क बिबाग का शोक महम नहीं कर सकेगी और अपने प्राण वे देगी इसके अतिरिक्त मेरी प्रतिज्ञा भी भंग हो जायगी । लोग कहेंगे कि दशरथ ऐसा असत्यवापी है कि उसने पहले तो रानी को इच्छानुसार वर मांगने का अधिकार दिया और अब रानी ने वर मांगा तो वेने से मुकर गया । इस प्रकार दुनिया में मेरी अपकीर्ति फैल जायगी ।

एक तरफ तो रानी के मर जान की और मेरी अपकीर्ति फैलन की समाचना है और दूसरी ओर अनीति है । अगर मैं तुम्हें राज्य न देकर भरत को राज्य देता हूँ तो बड़ा अम्याब होता है । राजाओं की यह मर्यादा नहीं है कि बड़े माइ की मौजूदगी में उस राज्य न देकर छोटे को राज्य दिया जाय । एक ओर दुःखा और दूसरी ओर आई है ।

तदहं वत्स ! नो चेधि किं करोमीति पीडितः ।

अस्पृन्तदुःखवेगोऽपिन्तावातन्तिरस्थितः ॥

हे वत्स राम ! मैं बड़ी दुविधा में पड़ा हूँ । मेरे हृदय में गहरा दुःख व्याप रहा है । मुझे भारी चिन्ता सता रही है, मैं किंकर्तव्यमूढ़ हो गया हूँ । मुझे नहीं सूझता, क्या करूँ, क्या न करूँ ?

बेटा, अगर मैं भरत को राज्य देता हूँ तो तुम्हारी क्या स्थिति होगी ? तुम कहाँ जाओगे ? क्या करोगे ? कुछ सूझ नहीं पड़ता ।

राम का आश्वासन

अपने पिता दशरथ से इस प्रकार की बात सुनकर राम को तनिक भी दुःख नहीं हुआ । उन्होंने सोचा-पिताजी को जो कष्ट है, उसे मैं दूर कर सकता हूँ । उन्हें दुविधा में से निकालने का उपाय मेरे हाथ में है, यह सतोष की बात है । यह सोच कर उन्हें प्रसन्नता हुई । राम की प्रसन्नता का एक कारण यह भी हो सकता है कि वे राज्य के बन्धन में पड़ना नहीं चाहते थे और उनकी वह चाह पूरी होने का अनायास ही अवसर आ गया था । कुछ भी हो, राम ने सद्भावना और प्रीति के साथ, दशरथ के चरणों की ओर देखकर कहा—

तात ! रक्षात्मनः सत्यं त्यजास्मत्परिचिन्तनम् ।

शक्रस्यापि श्रिया किं मे त्वय्यकीर्त्तिमुपागते ॥

जातेन ननु पुत्रेण तत्कर्त्तव्यं गृहैषिण ।

येन नो पितरौ शोकं कनिष्ठमपि गच्छतः ॥

दिया। अब तुम्हारी यह माता वह बर मांग रही है। इसमें यह मांग की है कि मेरा पुत्र भरत-को राज्य दिया जाय। उस समय की हुई प्रतिज्ञा के बन्धन से मैं बन्धा हुआ हूँ। अर्थात् वह पाचना पूर्ण न करूँ तो भरत अपने को सब प्रकार के सत्कार सम्यग्भी बन्धनों से मुक्त समझेगा और वीणा से सेगा। उसका वीणा से सेना तो कोई बुराई की बात नहीं है बुराई तो यह है कि तुम्हारी यह माता कैरेयी अपने पुत्र के विभोग का शोक सहन नहीं कर सकेगी और अपने प्राण दे देगी इसके अतिरिक्त मेरी प्रतिज्ञा भी भंग हो जायेगी। लोग कहेंगे कि दशरथ ऐसा असत्यवादी है कि उसने पहले तो रानी को इच्छानुसार बर मांगने का अधिकार दिया और अब रानी ने बर मांगा तो देने से मुकर गया। इस प्रकार दुनिया में मेरी अपकीर्ति फैल जायेगी।

एक तरफ तो रानी के मर जान की और मेरी अपकीर्ति फैलाने की संभावना है और दूसरी ओर अमीति है। अगर मैं तुम्हें राज्य न देकर भरत को राज्य देता हूँ तो बड़ा अन्याय होता है। राजाओं की यह मर्यादा नहीं है कि बड़े भाई की मौजूदगी में, उस राज्य न देकर छोटे को राज्य दिया जाय। एक ओर दुःख और दूसरी ओर काई है।

तदई वत्स । नो धधि किं करोमीति वीक्षित ।

अस्पन्तदुःखयोगोऽपि न्तापाचन्तिरस्थितः ॥

हे वत्स राम ! मैं बड़ी दुविधा में पड़ा हूँ । मेरे हृदय में गहरा दुःख व्याप रहा है । मुझे भारी चिन्ता सता रही है, मैं किंकर्तव्यमूढ़ हो गया हूँ । मुझे नहीं सूझता, क्या करूँ, क्या न करूँ ?

वेटा, अगर मैं भरत को राज्य देता हूँ तो तुम्हारी क्या स्थिति होगी ? तुम कहाँ जाओगे ? क्या करोगे ? कुछ सूझ नहीं पड़ता ।

राम का आश्वासन

अपने पिता दशरथ से इस प्रकार की बात सुनकर राम को तनिक भी दुःख नहीं हुआ । उन्होंने सोचा—पिताजी को जो कष्ट है, उसे मैं दूर कर सकता हूँ । उन्हें दुविधा में से निकालने का उपाय मेरे हाथ में है, यह सतोष की बात है । यह सोच कर उन्हें प्रसन्नता हुई । राम की प्रसन्नता का एक कारण यह भी हो सकता है कि वे राज्य के बन्धन में पड़ना नहीं चाहते थे और उनकी वह चाह पूरी होने का अनायास ही अवसर आ गया था । कुछ भी हो, राम ने सद्भावना और प्रीति के साथ, दशरथ के चरणों की ओर देखकर कहा—

तात ! रक्षात्मनः सत्यं त्यजास्मत्परिचिन्तनम् ।

शक्रस्यापि श्रिया किं मे त्वय्यकीर्तिमुपागते ॥

जातेन ननु पुत्रेण तत्कर्तव्यं गृहैषिण ।

येन नो पितरौ शोकं कनिष्ठमपि गच्छतः ॥

पुनाति आपते चार्य पितरं येन शोकत ।

एतत्पुत्रस्य पुत्रस्य प्रददन्ति मनीषिणः ॥

अर्थात्-पिताजी ! आप अपने सत्य की रक्षा कीजिए । और हमारी चिन्ता का त्याग कीजिए । आपकी कीर्ति को पर्वीकृत करके-आपके यश का नाश करके अगर इन्द्र का बैभव भी मुझे मिलता हो तो वह भी मेरे लिए अभावा है । मिथिला का राज्य तो साधारण वस्तु है आपकी प्रतिष्ठा का मंग करके मैं इन्द्र का राज्य भी नहीं चाह सकता । बुद्धिमान पुरुषों का यह कथन मैं मली भाँति समझता हूँ कि सच्चा पुत्र वही है जो अपने पिता को शोक और दुःख से बचाता है । अगर मैं आपका इस दुःख से मुक्त न कर सका तो मैं आपका पुत्र ही कैसा ! अतएव आप चिन्ता मत कीजिए । भरत को राज्य बँकर माताजी को संतोष दीजिए और आप निराल्प हो जाएँ ।

यह पद्मचरित्र का वयन है । इस वयन में खूब सास्वि-कता है । तुलसीदास ने इस प्रसंग का वयन करते हुए कैकेयी का जो चित्र खींचा है, वह वैसा सौम्य नहीं है । वरारथ की रानी कैकेयी के अन्न तक के चरित्र जीवन को देखते हुए उसकी जिप्पुरता और कठोरता खूब संगत नहीं जान पड़ती । वह राम के प्रति जली-मुनी बतलार्ह गद्ग है और वरारथ को भी मन मानी मुना रही है । ऐसा जान पड़ता है कि अत तक की कैकेयी काह दमरी है और आज की कैकेयी कोह और ही ।

जो कैकेयी राम आदि पर जान देने को तैयार थी, वही उन्हें फूटी आंखों नहीं देख सकती । कैकेयी का यह चरित बड़ा विषम है । फिर भी इस वर्णन से यह शिक्षा अवश्य मिलती है कि स्वार्थ मनुष्य को अधा कर देता है । स्वार्थ की भावना जब प्रबल हो जाती है तो वह पति, पुत्र, पत्नी आदि के हिताहित को नहीं देखने देती । उचित-अनुचित का विवेक तब तक ही रहता है, जब तक स्वार्थलोलुपता उग्र नहीं होती । तुलसी-रामायण के अनुसार इस प्रसंग का वर्णन इस प्रकार है—

जब राम ने दशरथ से उनके दुःख का कारण पूछा और दशरथ सिर्फ सास लेकर रह गये—कुछ बोले नहीं, तो उन्होंने कैकेयी से पूछा—माताजी, आप बतलाइये, पिताजी के हृदय में कौन सा कांटा है ? मैं उसे निकालकर पिताजी को सुखी करने का प्रयत्न करूँगा ।

कैकेयी ने कहा—और कांटा कुछ नहीं है, मैं ही कांटा हूँ ।

राम—माताजी, आप नाराज न हो, आप मेरी माता हैं । आप कैसे काटा हो सकती हैं माता से कभी अपराध नहीं हो सकता । आप स्पष्ट कहिए, वास्तव में बात क्या है ?

कैकेयी—तुम्हारे पिताजी ने पहले तो मुझे इच्छानुसार वर मांग लेने के लिए कह दिया था, मगर जब मैंने वर मांग लिया तो दुःख मना रहे हैं ।

राम—ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिये। जब आपको वचन दिया है तो उसे पूरा करना ही उचित है। आप मुझसे स्पष्ट कहिये। मैं बलाख बनकर आपको दिखाऊंगा। आप निश्चिन्त रहिये।

कैकेयी—लेकिन तुम्हारे पिता की दृष्टि में उस समय मैं रानी थी, अब तुम्हारी माँ-कौशल्या रानी हैं। मैं अब रानी नहीं रही। बही नहीं बल्कि तुम्हीं इनके पुत्र हो, भरत पुत्र नहीं है।

कैकेयी के इस कथन पर राम ने विपादमयी हँसी हँस कर कहा—रघुकुल में ऐसा कदापि नहीं हो सकता कि दो रानियों में से एक रानी रहे और दूसरी रानी न रहे और एक पुत्र तो पुत्र हो और दूसरा पुत्र न हो। वाहिनी और वाह माँस-दोनों बराबर हैं। एक बड़ी और दूसरी छोटी नहीं मानी जा सकती।

कैकेयी—तुम्हारी बुद्धि तो ठीक है, पर तुम्हारे पिताजी यह नहीं सोचते। तो मैं तुमसे साफ कहती हूँ—महाराज ने मुझ पर होने को कहा था और वह धरोहर के रूप में था। वह वर मैंने जब माँग लिया है। मुझे या अच्छा लगा तो मैंने माँग लिया। मैंने यह माँगा है कि भरत को राज्य दिया जाय राम को नहीं। राम तुम बताओ मैंने क्या गुरा माँगा है ?

मुससीशामजी न लिखा है—

मन मुसकाय भानुकुलभानू ।
 राम सहज आनन्दनिधानू ॥
 बोले वचन विगत सब दूषण ।
 मृदु मज्जुल जनु वागविभूषण ॥

कैकेयी की बात सुनकर राम मुस्किराये । उनका चित्त आनन्द से भर गया । उन्होंने सोचा—मैं रात्रि में यही विचार कर रहा था कि राज्य की विपदा मेरे सिर से कैसे टले ? मैं असमजस में पडा हुआ था । अब माताजी ने मेरी मुराद पूरी कर दी । मुझे पिताजी से कुछ नहीं कहना पड़ेगा ।

राम के लिए यह कितना कठिन था ? राज्य हाथ से जा रहा है, संसार में अपवाद हो सकता है कि राम को किसी कारण अयोग्य समझ कर राज्य नहीं दिया गया और लोक-हँसाई होती है कि देखो, चले थे राजा बनने । इन सब बातों की परवाह न करके राम प्रसन्न है वे सहज आनन्द के निधान हैं । वे बाहर के आनन्द को ही आनन्द नहीं मानते । सहजानन्दी है, उसे संसार का आनन्द नहीं चाहिए । सहजानन्द के अभाव में बाहरी आनन्द दुःख का रूप धारण कर लेता है कवीर ने कहा है—

यह संसार कागद की पुडिया,
 बूद लगे धुल जाना है ।
 रहना नहीं देश विगाना है ॥

यह संसार कर्म-म की बाड़ी

उलम्ह-उलम्ह मर जाना है ।

रहना मही देश विगाना है ॥

यह संसार मरुत अरु मरुत

आग लगे जल जाना है ।

रहना नही देश विगाना है ॥

अगर आत्मा में सहजानन्द न होगा तो बाहर की सुख-सामग्री तनिक भी सुख नहीं पहुँचा सकेगी । बाहरी चीजों में सुख होता तो वशरत का बैराम्य हो क्यों होता ? और इस समय कन्ह क्या हो रही है तो क्यों होती ? वे क्या देखना चाहते थे और क्या हो रहा है ? अगर राम सहजानन्दी हैं । संसार का कोई भी परिवर्तन सहजानन्द को भंग नहीं कर सकता ।

कैकेयी का कथन सुनकर राम हँस दिये । यद्यपि वह हँसी आनन्दार्थिनी थी लेकिन कैकेयी के बहने में वह कटि की तरफ झुम गई । उनकी कल्पना में राम कपटी थे । कैकेयी मन ही मन सोचने लगी—बड़े को राम्य देना नीति है यह सोच कर राम हँमटा होगा; अगर वचन का पालन करना क्या नीति नहीं है ? इस प्रकार रानी में न जाने क्या क्या मोचा होगा । पर राम तो राम ही थे उन्होंने सहजानन्द के साथ कैकेयी के सब तीर सहन कर लिये । वे कहने लगे—माताजी आपकी मांग ठीक ही है । आपको मांग करने का

अधिकार था। आपने कुछ चुरा नहीं मागा। बल्कि आपने उदारता में काम लिया है कि भाई भरत के लिए ही राज्य मागा। आपको तो किसी गैर आदमी के लिए भी राज्य मांगने का अधिकार था। भरत क्या कोई दूमेरे हैं कि पिताजी उन्हें राज्य देने में दुःख अनुभव करें।

सुन जननी सोह सुत बडभागी।

जो पितु-मात-चरण अनुरागी ॥

हे माताजी, तुमने मुझे भाग्यशाली बना दिया। मैं राज्य लेकर तुच्छ हो जाता, पर तुमने मुझे मिलता हुआ राज्य भरत को दिलवा कर मुझे बडभागी बना दिया। शायद मैं अपनी ओर से भरत को राज्य न दे सकता, पर तुमने वह दिलवा कर मुझे बडा बना दिया है। माता, मैं कहाँ तक तुम्हारी प्रशंसा करूँ।

राम कहते हैं-जब तक माता-पिता खाने पीने को दें तब तक उनकी सेवा करने में कोई विशेषता नहीं है। विशेषता तो तब है जब माता-पिता द्वारा सभी कुछ छीन लेने पर भी पुत्र उनकी उसी प्रकार सेवा करता रहे जैसी पहले करता था। इस प्रकार सेवा करने वाला पुत्र ही वास्तव में बडभागी है। माताजी, तुमने मुझे सचमुच बडभागी बनने का अवसर दिया है।

भरत प्राणप्रिय पावहि- राजू,

विधिसव विधिसन्मुख मोहि आजू

मेरा भाग्य कितना अनुकूल है कि मेरा प्राणों के समान

ज्वारा भाई भरत आज राजा बनेगा मेरे सौभाग्य। से ही मांग ने पिताजी से यह वर माँगा है।

जब राम इस प्रकार की बातें कह रहा थे, उस समय हृदयमय क्या सोचते थे ? वह सोच रहे थे—माता अभी तो यह रही थी कि मैं कौटा हूँ, मुझे निकाल के दो और अभी-अभी तो राज्य माँगने लगी। राम को कुल की परम्परा के अनुसार राज्य दिया जा रहा है, अतएव महाराज या राम को कोई अधिकार नहीं है कि वे भरत को राज्य दे दें। मैं देन लूँगा। राम को मिथिले वाला राज्य दूसरा कौन लेता है।

राम राज्य लेना चाहते तो कह सकते थे—वर पिताजी ने दिया है तो सनकी बीज ले सकती हो। राज्य तो पिताजी का नहीं है। राज्य तुम कैसे ले सकती हो ? इस प्रकार कह कर राम अगर आज जहाँ दिसा देते तो कैकेयी का पुत्र भरत भी उसका साथ न देता। राम श्रेष्ठ में आकर कह सकते थे—अगर तुम्हें शान्ति के साथ वहाँ नहीं रहना है तो अपने मायके चली जाओ। राज्य भरत को नहीं मिल सकता। हृदयमय ने श्रेष्ठ करके यह सब कहा भी था अगर हमें तो राम के चरित्र से मतलब है। राम के चरित्र की सुनने-बुझने और उसका मधाराति अनुकरण करने में ही जीवन की उत्तति है। राम ने कैकेयी पर सत्त्व भी आभ नहीं किया। वह कहने लगे—

भरत प्राणप्रिय पालहि राज्य
विधिसर्व विधिसम्पुर्ण मोहि बाँझी ॥

जो न जाऊँ वन ऐसे हु काजा,

प्रथम् गनिय मोहिं मूढ-समाना ।

इन चौपाइयों का अर्थ जिह्वा से कैसे समझाऊँ ! राम कहते हैं—वाह माता ! तू कितनी विवेकशीला और दूरदर्शिनी है कि तू ने पिताजी से यह वर मांगा । तू मुझे साक्षात् सरस्वती ही दिवाई देती है । जिस-भाई भरत को मैं प्राण से भी अधिक प्रिय-समझता हूँ, उसके लिए राज्य माग कर तू ने मेरी भावना पूरी कर दी । मैं सोच ही रहा था—

विमल वंश बड अनुचित एकू

अनुज विहाय वडेहिं अभिषेकू ।

जिन्हे मैंने अब तक भाई समझा है, राज्य देने पर मैं उन्हीं का स्वामी कहलाता और वे सेवक कहलाते । यह कितनी अनुचित बात थी ? भरत की भलाई के लिए मैं अपना सिर भी दे सकता हूँ, राज्य तो क्या चीज है !

भारतीयों के सामने राम का यह आदर्श उपस्थित है । फिर कोई भाई अपने भाई को मारने के लिए तैयार तो नहीं होता । अगर कोई तैयार होता है तो उसने राम-कथा नहीं सुनी, दाम-कथा में ही वह रचा-पचा है ।

राम कहते हैं—माता ! भरत के लिए राज्य मांगकर तू ने मेरी इच्छा पूर्ण कर दी है । मेरा भाग्य अच्छा है, विधाता मेरे अनुकूल है । इसी कारण, तेरे मुख से राज्य मागने की बात-निकली है ।

अगर मैं भरत को राज्य न देकर स्वयं राज्य ले लूँ तो मैं बड़ा मूर्ख ठहरूँगा। मेरी यह मूर्खता इस प्रकार होगी—

सेष परस्व कल्प सह त्यागी ।

परिहरि अभिव लेहि विप मांगी ॥

सो न पाव अस समय बुझही ।

देतु विचारि मात । मन माही ॥

एक ओर कल्पवृक्ष हो और दूसरी ओर परंज हो। दोनों में से किसी भी एक का लेने की स्वतंत्रता प्राप्त हो। इस अवसर पर जिसकी बुद्धि विपरीत होगी वही मूल कल्पवृक्ष को छोड़कर परंज लेगा। उसे काह समझतार नहीं कह सकता। अगर ऐसा बड़ा मूर्ख भी ऐसा सुयोग पाकर चुक नहीं करेगा। मैं भरत को राज्य क्या दे रहा हूँ। भरत को अपना बना रहा हूँ। अगर मैं भाई को छोड़ कर राज्य अपनाऊँ तो मैं मूर्खों का शिरामणि गिना जाऊँगा।

राम कहते हैं—एक अमृत से भरा प्याला सामन हो और दूसरा विप से भरा दुष्मा हो। दोनों में से किसी भी एक प्याले को लेने की छुट्टी हो तो विप का प्याला लेना कौन पसंद करेगा? अगर कोई पसंद करता है तो वह मूर्ख ही गिना जायगा। जिस राज्य का त्याग करने से भाई का प्रेम मिथता है पिठा की प्रतिष्ठा पूरी होती है और आपकी मांग पूरी होती है और प्राणप्रिय माँ का राज्य मिथता है उसका त्याग न करके अगर पदस में बसत बिग्रह और कुट

लूँ तो ऐसा करना अमृत त्याग कर विष लेने के समान ही होगा ।

राम की बात सुन कर कैकेयी सोचने लगी—राम तो गजब हैं ! जिनसे मैंने वर मांगा, वे राजा तो उदास हो गये हैं और जिनका राज्य जा रहा है वे राम यह उदारता प्रकट कर रहे हैं । इस प्रकार विचार कर कैकेयी का क्रोध शान्ति में परिणत हो गया । वह मन ही मन कहने लगी—अरे राम, तू क्या सचमुच ऐसा है ? अरी मथरा ! तूने मेरे घर में यह क्या आग लगा दी है ।

राम कहते हैं—माता ! आपने राज्य मांगा सो तो आनन्द की बात है, परन्तु एक बात की मुझे बहुत चिन्ता है ।

थोरिहि बात पितहि दुख भारी ।

होति प्रतीति न मोहि महतारी ॥

राउ धीर—गुन उदधि अगाधू ।

भा मोहिते कछु बड अपराधू ॥

माताजी ! मुझे इस बात का दुःख है कि जरा-सी बात के लिए पिताजी को इतना दुःख हो रहा है । पिताजी की दृष्टि में मैं और भरत दो नहीं हो सकते । अतएव मुझे विश्वास नहीं होता कि इस छोटी-सी बात के लिए ही पिताजी को इतनी वेदना हो रही है । पिताजी में अपार धैर्य है । वे गुणों के निधान हैं । वे इस तुच्छ बात के लिए क्यों दुखी होते ? जान पड़ता है, मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है । मैं उसे

कैसे जानूँ ?

माता ! मैं तो स्वयं ही यह चाहता हूँ कि भरत को राजसिंहासन पर बैठा देखूँ। आप अपना मनोरथ सफल समझिये। आप थोड़ी देर के लिए महल में पधारिये। मैं पिताजी को सम्मान देकर उन्हें स्वस्थ करूँगा।

कैकेयी कहने लगी—राम, क्या सम्भव है कि तुम राज्य त्यागने को तैयार हो ? या भी सम्भव है कि तुम्हें मुझसे दे रहे हो ? बाद रक्त में मुझसे मैं आने वाली थी नहीं हूँ। जब भरत को राजसिंहासन पर बैठा देखूँगी सब जगह भरत की दुहाई फिर आयगी और मैं राजमाता बन जाऊँगी तभी मैं अपना मनोरथ सफल समझूँगी।

राम ने कहा—माँ तुम्हें-इतने पर भी विश्वास नहीं हुआ तो हो मैं आपके सामने प्रतिज्ञा करता हूँ कि यदि मैं आपका और महाराज कश्यप का पुत्र हूँ तो मैं, हर्षिजि राजा स्वीकार नहीं करूँगा और भरत को राज्य-सिंहासन पर बिठा दूँगा।

जब कैकेयी की विश्वास हो गया कि, आगे गंगा-जमुना जलती बहने लगे पर राम की यह प्रतिज्ञा नहीं टूटेगी। यह विश्वास करके वह वहाँ से आने का व्रत हुई।

लक्ष्मण का कोप

लक्ष्मण अब तक अपने को संभाले हुए थे। कैकेयी को जाती देख और सारा मामला बिगड़ता देखकर उनसे नहीं रहा गया। उनका चेहरा लाल हो गया। क्रोध से कापने लगे। कड़क कर बोले—माता, ठहरो। अभी मत जाओ। राम, तुम भी ठहरो। राज्य के विषय में इस प्रकार निर्णय करने का किसी को अधिकार नहीं है और पिताजी, आप भी मेरी बातें सुन लीजिए।

लक्ष्मण का तमतमाता हुआ चेहरा और ऊचे स्वर से कही हुई उनकी बात सुनकर कैकेयी सहम उठी। वह लक्ष्मण की बहादुरी को जानती थी और उसके तेज स्वभाव से भी परिचित थी। इस समय लक्ष्मण का रूप देख कर तो वह काँप उठी। उसने सोचा—लक्ष्मण न जाने क्या गजब करेगा। कैकेयी जहाँ की तहाँ बैठी रह गई।

इसके बाद लक्ष्मण कहने लगे—माता, आपने वरदान क्या मांगा है, इस कुल के लिए घोर अभिशाप मांगा है। इस अभिशाप की आग में न जाने किस-किस को ईंधन बनना

कैसे जानूँ ?

माता ! मैं तो स्वयं ही यह चाहता हूँ कि भरत को राज-सिंहासन पर बैठा देखूँ । आप अपना मनोरथ सफल सम-मित्य । आप बोधी देर के क्षिप्त माहस में, पधारिये । मैं पिताजी को साम्बना लेकर उन्हें स्वस्थ करूँगा ।

कैकेयी कहने लगी—राम, क्या तबतुम मुम राज्य त्यागने को तैयार हो ? या भी समझ कर मुझे मुखाबा दे रह हो ? पाद रक्ता मैं मुखाबे में जाने वाली भी नहीं हूँ । जब भरत को राम्यासन पर बैठा देखूँगी सब बगल भरत की दुहाई फिर आयगी और मैं राजमाता बन आऊँगी तभी मैं अपना मनोरथ सफल समझूँगी ।

राम ने कहा—माँ तुम्हें इतने पर भी विश्वास नहीं हुआ तो जो मैं आपके सामने प्रतिष्ठा करता हूँ कि यदि मैं आपका और महाराज वरारथ का पुत्र हूँ तो मैं हर्षिष्य राज्य स्वीकार न करूँगा और भरत को राज्य-सिंहासन पर बिठला दूँगा ।

जब कैकेयी को विश्वास हो गया कि, चाहे गंगा-बमना बसती रहने लगे पर राम की वह प्रतिष्ठा नहीं टूटेगी । यह विश्वास करके वह वहाँ से जाने को बल्लु हुई ।

हो या दूसरों ने तुम्हे होली का नारियल बनाया है। आश्चर्य है कि तुम्हारे पेट से भरत का जन्म कैसे हुआ ? पर कमल कीचड़ में उत्पन्न होता है। कमल को जन्म देकर भी कीचड़ तो कीचड़ ही रहता है।

मैं सब के सामने स्पष्ट कर देता हू कि राम के सिवाय ससार में किसी का सामर्थ्य नहीं जो इस राजसिंहासन को छू सके।

पिताजी राम के अधिकार का राज्य किसे दे सकते हैं, मैं देख लूंगा। राज्य प्रजा के लिए है। प्रजा के कल्याण का बोझ है और यह बोझा वही उठाएगा जिसे प्रजा का विश्वास प्राप्त है और जिसमें उसे उठाने की शक्ति है। राज्य किसी व्यक्ति विशेष की पूंजी नहीं है। वह चाहे जिसे नहीं सौंपा जा सकता। वह एक पवित्र धरोहर है जो कुल परम्परा के अनुसार ही दूसरों को सौंपी जाती है।

राजा लोग राज्य को अपनी बपौती की वस्तु समझते हैं, पर वास्तव में प्रजा के कल्याण के लिए ही उन्हें राज्य सौंपा गया है। घर-घर की गायें लेकर ग्वाल उन्हें जगल में चराने ले जाता है, लेकिन गायें उसकी नहीं हैं। वह केवल चरा कर लाने वाला है और बड़ले में अपनी चराई ले लेता है। यही बात राजा के लिए है। राजा, प्रजा की रक्षा करके अपना हक ले ले पर उनको हानि न होने दे और प्रजा को अपनी पूंजी न समझ बैठे मगर आजकल तो उल्टी गंगा बह रही

हो या दूसरों ने तुम्हे होली का नारियल बनाया है। आश्चर्य है कि तुम्हारे पेट से भरत का जन्म कैसे हुआ ? पर कमल कीचड़ में उत्पन्न होता है। कमल को जन्म देकर भी कीचड़ तो कीचड़ ही रहता है।

मैं सब के सामने स्पष्ट कर देता हूँ कि राम के सिवाय ससार में किसी का सामर्थ्य नहीं जो इस राजसिंहासन को छू सके।

पिताजी राम के अधिकार का राज्य किसे दे सकते हैं, मैं देख लूँगा। राज्य प्रजा के लिए है। प्रजा के कल्याण का बोझ है और यह बोझ वही उठाएगा जिसे प्रजा का विश्वास प्राप्त है और जिसमें उसे उठाने की शक्ति है। राज्य किमी व्यक्ति विशेष की पूजा नहीं है। वह चाहे जिसे नहीं सौपा जा सकता। वह एक पवित्र धरोहर है जो कुल परम्परा के अनुसार ही दूसरों को सौपी जाती है।

राजा लोग राज्य को अपनी बपौती की वस्तु समझते हैं, पर वास्तव में प्रजा के कल्याण के लिए ही उन्हें राज्य सौपा गया है। घर-घर की गायें लेकर ग्वाल उन्हें जंगल में चराने ले जाता है, लेकिन गायें उसकी नहीं हैं। वह केवल चरा कर लाने वाला है और बदले में अपनी चराई ले लेता है। यही बात राजा के लिए है। राजा, प्रजा की रक्षा करके अपना हक ले ले पर उनको हानि न होने दे और प्रजा को अपनी पूजा न समझ बैठे मगर आजकल तो उलटी गंगा बह रही

है। राजा भोग-बिलास में डूबे रहते हैं। प्रजा के कल्याण की चिन्ता उन्हें ठनिक भी नहीं है। तिस पर भी वे समझते हैं—
प्रजा हमारे चूसने की ही चीज है।

लक्ष्मण क्रोध में बोल रहे हैं अगर म्याय की बात ही यह रह है। यह कहते हैं कि राज्य प्रजा की सुख-शांति के लिए है और राजमुकुट उसी के सिर पर रखा जाता है जो बड़ा हाता है। यह परम्परा है। फिर दूसरा कोई राज्य का अभि-
कारी किस प्रकार हो सकता है? वास्तव में लक्ष्मण की कोई बलील कच्ची नहीं है।

दुनिया में कहावत है—समुद्र के सूफान को और पृथ्वी के कम्पन को कौन रोक सकता है? क्याचित् यह कहावत मूर्ख भी हो जाय—इन दोनों को कोई रोक भी वे अगर लक्ष्मण के घोर रस से मरे क्रोध को कौन रोक सकता है? पर संसार में सभी व्यवस्थायें हैं। आपका तो लक्ष्मण की बीरतापूर्ण चारों अङ्गुली लगी होगी किन्तु जरा राम का भी बल देखो। शारीरिक बल में तो लक्ष्मण राम से भी बढ़कर हैं किन्तु राम का असली बल भिन्न ही प्रकार का है। लक्ष्मण के क्रोध के सूफान को केवल राम ही रोक सकते हैं।

लक्ष्मण की बात सुनकर राम ने मोचा—लक्ष्मण कुपित हो गया है और वह गवय कर आयेगा। अतएव उन्होंने कैकयी की ओर से अपनी दृष्टि हटाकर लक्ष्मण की ओर देखा और कहा—सौमित्र ! तुम यह क्या कर रहो हो? जरा संभलो

और देखो कि किधर जा रहे हो ? तुम किस दर्जे से किस दर्जे पर पहुँचना चाहते हो ? तुमने जितना कह लिया, वही बहुत है । अब तुम्हें चुप रहना चाहिए ।

लक्ष्मण ने विचार किया—चलो अच्छा हुआ, इनसे भी दो बातें कहने का अवसर मिल गया । यह सोचकर वह बोले—क्या मैं चुप रहूँ ? चुप कैसे रहूँ जब कि माता आत-तायी बन गई है और आप उसके आततायीपन का समर्थन कर रहे हैं । मुझे जो शिक्षा मिली है और मैंने जो वीरता पाई है, वह इस तरह का अन्याय सह लेने के लिए नहीं है । अगर अन्याय सहना है तो कायरता ही भली, फिर यह वीरता कब काम आएगी ? मुझे आश्चर्य तो यह है कि न्याय-सगत बात कहने वाले को आप चुप करना चाहते हैं और सरासर अन्याय करने वाले माता को आप कुछ भी नहीं कहते, वरन् उनका साथ दे रहे हैं । यह तो अन्याय को दंड न देकर न्याय को दंड देना है । माता के सामने आप चाहे जितनी नम्रता धारण करें और उन्हें कुछ भी वचन दे, पर यह असंभव है कि भरत राजा हो जाय । भरत को राज्य नहीं मिलेगा । होगा वही जो कुल की परिपाटी है । कुलधर्म के विरुद्ध कोई बात नहीं हो सकती । मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप अब यहाँ न ठहरें । दिन निकल आया है । राज्याभिषेक का समय हो रहा है । आप सिंहासन को शीघ्र सुशोभित करें । अगर बात बढ़ती है तो बढ़ने दीजिए । मैं

है। राजा मोग-विकास में डूबे रहते हैं। प्रजा के कष्टमाय की चिन्ता उन्हें उतना भी नहीं है। तिस पर भी न समझते हैं—प्रजा हमारे बूझने की ही चीज है।

लक्ष्मण कोप में बोल रहे हैं मगर न्याय की बात ही कह रहे हैं। वह कहते हैं कि राज्य प्रजा की सुख-शांति के लिए है और राज्यमुकुट उसी के सिर पर रखा जाता है जो बड़ा हाता है। यह परम्परा है। फिर दूसरा कोई राज्य का अधिकारी किस प्रकार हा सकता है? वास्तव में लक्ष्मण की कोई हकीकत कल्पनी नहीं है।

दुनिया में कहावत है—समुद्र के तूफान को और पृथ्वी के कंपन को कौन रोक सकता है? क्याचित् वह कहावत झूठी भी हो जाय—इन दोनों का कोई रोक भी है मगर लक्ष्मण के घोर रस से मरे कोप को कौन रोक सकता है? पर संसार में सभी व्यवस्थाएँ हैं। आपको तो लक्ष्मण की वीरतापूख बातें अच्छी लगी होंगी किन्तु जरा राम का भी बल देखो। शारीरिक बल में तो लक्ष्मण राम से भी बड़कर हैं किन्तु राम का असली बल मित्र ही प्रकार का है। लक्ष्मण के कोप के तूफान को केवल राम ही रोक सकते हैं।

लक्ष्मण की बात सुनकर राम ने मोखा—लक्ष्मण उपित हो गया है और वह गमन कर जायेगा। अतएव उन्होंने केदपी की ओर से अपनी दृष्टि हटाकर लक्ष्मण की ओर देखा और कहा—सोमित्र! तुम यह क्या कर रहो? जरा संमनो

और देखो कि किधर जा रहे हो ? तुम किस दर्जे से किस दर्जे पर पहुँचना चाहते हो ? तुमने जितना कह लिया, वही बहुत है। अब तुम्हें चुप रहना चाहिए।

लक्ष्मण ने विचार किया—चलो अच्छा हुआ, इनसे भी दो बातें कहने का अवसर मिल गया। यह सोचकर वह बोले—क्या मैं चुप रहूँ ? चुप कैसे रहूँ जब कि माता आत-तायी बन गई है और आप उसके आततायीपन का समर्थन कर रहे हैं। मुझे जो शिक्षा मिली है और मैंने जो वीरता पाई है, वह इस तरह का अन्याय सह लेने के लिए नहीं है। अगर अन्याय सहना है तो कायरता ही भली, फिर यह वीरता कब काम आएगी ? मुझे आश्चर्य तो यह है कि न्याय-सगत बात कहने वाले को आप चुप करना चाहते हैं और सरासर अन्याय करने वालो माता को आप कुछ भी नहीं कहते, वरन् उनका साथ दे रहे हैं। यह तो अन्याय को दंड न देकर न्याय को दंड देना है। माता के सामने आप चाहे जितनी नम्रता धारण करें और उन्हें कुछ भी वचन दें, पर यह असंभव है कि भरत राजा हो जाय। भरत को राज्य नहीं मिलेगा। होगा वही जो कुल की परिपाटी है। कुलधर्म के विरुद्ध कोई बात नहीं हो सकती। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप अब यहाँ न ठहरें। दिन निकल आया है। राज्याभिषेक का समय हो रहा है। आप सिंहासन को शीघ्र सुशोभित करें। अगर बात बढ़ती है तो बढ़ने दीजिए। मैं

आपके साथ पल रहा हूँ और देखता हूँ, कौन आपके राज्य में विद्रोह फैलाता है ?

मैं जानता हूँ कि इस पञ्चमन्त्र में और लोग भी शामिल होंगे । मैं अपेक्षा ही उन सब की जबर लूँगा । मैं अपेक्षा ही सारी दुष्मनी पर तूफान लाड़ा कर सकता हूँ । आप मेरे पराक्रम को जानते हैं और मैं आपकी वगल में लड़ा हूँ । फिर आप सिंहासन पर क्यों नहीं बैठते ? जो लोग आपके राज्य का विरोध करगे वे सब मेरे अनुप और लड़ग के शिकार होंगे । मेरी क्रोधाग्नि उन्हें मज्ज कर देगी । बलिप, डेर हो रही है ।

आप क्या लु हैं । सोचते हूँ कि अपने सगे-संबन्धियों को किस प्रकार पंख देंगे ? मगर आपको ह्वन नहीं करना होगा । सब ह्वन करने वाला आपका यह सेवक प्रस्तुत है । आप सिंहासन पर बैठकर मुझे आवेशा भर दे लीजिए । फिर मैं सब का पंख दूँगा ।

आप फिर संकोच में पड़े हैं ? इतने गहरे विचार की आब स्वच्छता ही क्या है ? आपका हाथ आपके सामने है वह सब को ठिकाने लगा सकता है ।

राम्य न त्यागने के लिए राम को अच्छा अवसर मिल रहा है । वह कह सकते थे—मैं क्या करूँ ? मैं तो राम्य जाइ रहा था । पर लक्ष्मण नहीं मानता । राम लक्ष्मण को सिखाकर भी नहीं लाये थे । वह तो स्वयं ही बिगाड़ कर हुप थे । मगर

राम ने इस अवसर से लाभ नहीं उठाया ।

आप अपनी स्त्री के साथ जंगल में जा रहे हों और लुटेरा आकर आप से कहे कि अपने कपड़े ढे दो, अन्यथा तुम्हारा सिर काटते हैं तो आप क्या करोगे ? आप कपड़ा दे देंगे ?

वीर पुरुष किसी भी दशा में अपना अधिकार नहीं खोते । सच्चा वीर अपने अधिकार की रक्षा के लिए हँसते-हँसते प्राण दे सकता है । लुटेरे से डरकर जो अपने कपड़े ढे देता है उसके लिए अपनी स्त्री की इज्जत बचाना भी कठिन हो जायगा । कायर को सभी अपना शिकार समझते हैं ।

लक्ष्मण कहते हैं-‘हम वीर हैं, कायर नहीं जो अपना हक खो दें । जो अपने हक के कपड़े देने को तैयार हो जाता है वह कायर है । हम क्षत्रिय प्राण दे देंगे पर अपने हक का राज्य नहीं देंगे । न्याय की बात हम सब मानेंगे । मगर अन्याय की बात विधाता की भी नहीं मानेंगे । आप माता को सम्मान का प्रयत्न कर रहे हैं पर नागिन पुचकारने से नहीं मानती । उसे मनाने का और ही उपाय है । नागिन के विष के दात उखाड़ने पड़ते हैं । मैं यह सब ठीक कर लूँगा ।’

कदाचित् राम इस मौके पर आपसे सम्मति लेते तो आप उन्हें क्या सम्मति देते ? आप शायद यही कहते कि राज्य पर आपका अधिकार है, आपको एक औरत के कहने पर ध्यान नहीं देना चाहिए । आप राजसिंहासन पर बैठिए ।

कीन क्या बिगाड़ सकता है ?

लक्ष्मण को प्रतिबोध

आस के अमाने में यही बात सब को प्रिय लगती है । आश्चर्य मार-काट को ही न्याय के कपड़े पहनाए जाते हैं । पर राम शोकान्तर पुरुष थे । उनकी विचार शक्ति किसी बिक और गम्भीरता जवाह थी । उन्होंने कुपित लक्ष्मण की सब बातें शान्तिपूर्वक सुन लीं । उन्होंने सीखा-इस समय लक्ष्मण का कारा ठंडा हो जान देना ही उचित है । उस अपने दिव्य का गुम्बार निकाल केन देना चाहिए । जब लक्ष्मण अपनी बात कह चुके तो राम हँसते हुए लक्ष्मण से कहने लगे-मैया लक्ष्मण शान्त होकर मेरी बात सुन । मैं तेरी असाधारण वीरता का खूब जानता हूँ । मगर तेरी वीरता राजकुमारों को जीतने के काम आती चाहिए । आत्मीय जनों के लिए वह नहीं है । संसार की मोह-ममता ने तुझे बहका दिया है । इसलिए तू मेरी बात को तुच्छ और भूलमयी समझता है । हाठ बुद्धि से मेरी बात सुन और विचार कर ।

लक्ष्मण ! तुम उत्तेजना के वश होकर अप्रिय बात कह रहे हो । शान्ति के साथ बात को ठीको ठीको वास्तविकता माहस होगी । उत्तेजना की स्थिति में बात की वास्तविकता का पता नहीं चलता । तुम क्रोध पर यह जोर कर रहे हो वह जानते हो ? अचकता जोका । मैं जो कुछ कहता हूँ, वह सुनो । शान्त

लक्ष्मण की बात उचित और न्यायसगत थी। लेकिन वे अपने भाई के प्रति अत्यन्त विनीत थे। अतएव राम की बात सुनने के लिए वह शान्त हो गए।

जैन रामायण के अनुसार वन जाने का प्रस्ताव स्वयं राम ने ही किया था और तुलसी रामायण के अनुसार कैकेयी ने व उनके वनवास का भी वर मागा था। पद्म चरित में कहा है—

मयि स्थिते समीयेऽस्मिन् लोके भास्करसम्मतम् ।

आज्ञैश्वर्यमयी कांतिर्भरतेन्दोर्न जायते ॥

राम कहते हैं—लोक में मैं सूर्य के समान समझा जाता हूँ और भरत चन्द्रमा के समान है। सूर्य की मौजूदगी में चन्द्रमा की कांति फैलती नहीं, फीकी रहती है। अतएव अगर मैं अवध में रहा तो भरत का ऐश्वर्य चमक नहीं सकेगा। अतएव—

अन्ते तस्या महारण्ये विद्याद्रीमलयेऽथवा ।

अन्यस्चित् चार्णवस्यान्ते पश्य मातः कृतं पदम् ॥

माता मैं किसी महान् अरण्य में, विद्याचल या मलभ पर्वत में अथवा किसी समुद्र के निकट आश्रम बनाकर रहूंगा। मैं भरत के राज्य में विघ्न नहीं डालूँगा।

स्वेच्छापूर्वक वनगमन के इस वर्णन से राम की महिमा शतगुणी बढ़ जाती है और कैकेयी के चरित में कालिमा भी नहीं आती। वस्तुतः जैनरामायण का यह विवरण बहुत ही

महत्वपूर्ण है। लेकिन वन गमन की मुख्य घटना होने का सम्मान है।

इसी कारण राम लक्ष्मण से कहते हैं—मरे रहस्य भारत राज्य नहीं करने के अतएव मैं वन जाने के लिए तैयार हूँ, यह खानकर तुम व्यर्थ क्रोध कर रहे हो। तुम समझते हो कि यह बात राम के विषय में हो रही है, इसी कारण तुम इसका विरोध कर रहे हो। अगर यही बात तुम्हारे संबंध में होती तो तुम क्या करते? इसी प्रकार बोलत या पिताजी की बात मान लेते? तुमने विचार नहीं किया कि पिताजी क्या राम के बैरो हैं जो इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं? जिस धर्म का पालन करमेक सिध पिताजी इतना कष्ट सहन कर रहे हैं और उन्हें जो अनिष्ट है उसे भी करने के लिए तैयार हो गये हैं, उस धर्म को हम लोग इस दुःख में क्यों हो करके भी कैसे मुका सकते हैं? जिस धर्म को पिताजी पाल रहे हैं, मैं इसमें किस प्रकार बाधक हो सकता हूँ?

लक्ष्मण। तुमने जो निन्दा की है सा और किसी की नहीं, सिर्फ धर्म की निन्दा की है। तुम धर्मश और धर्ममिष्ठ पिता के पुत्र होकर ऐसा अनुचित व्यवहार कर रहे हो? तुम उनके पुत्र होकर भी धर्म का पाठ कर रहे हो? शूराजनों का आदेश मुकुटमणि की भाँति शिरोधार्य होगा चाहिए। उसे ठुकराना उचित नहीं है। पिताजी जिस व्यवस्था के विचार मात्र से इतने व्यथित हो रहे हैं, धर्म के लिए यही व्यवस्था कर रहे हैं।

तुम उसी व्यवस्था को टाल रहे हो ? भैया, तुम्हारी बुद्धि आज इतनी चंचल क्यों है ?

अनुज ! हमारे और तुम्हारे सिर पर पिताजी का कुछ ऋण है या नहीं ? पिता का हमारे ऊपर जो ऋण है, उसके सामने यह राज्य मानों तृण है। उस ऋण के बदले यह तृण त्याग देना क्या कठिन है। राज्य क्या चीज है, पितृ-ऋण चुकाने के लिए मैं प्राण भी त्याग सकता हूँ। तुम अपने मन को काबू में करो। फिर यह सोचो कि ज्येष्ठ पुत्र को राज्य मिलना अगर कुल की रीति है तो पिता की आज्ञा का पालन करना क्या कुल की परम्परा नहीं है ? अगर मन पर शासन कर लिया तो अयोध्या छोड़ सारे ससार का राज्य अपना ही है। फिर इस तुच्छ राज्य के लिए इतनी चंचलता धारण करके तुम कहते हो कि चलो, सिंहासन पर बैठो ! और मैं आततायी को दंड दिये बिना नहीं रहूँगा ।

सौमित्र ! तुम समझते होगे कि राज्य न मिलने से आज भाई का गौरव घट गया है, लेकिन मैं कहता हूँ कि आज मुझे जो गौरव मिला है, वह ससार में कभी किसी को नहीं मिला। इस गौरव को पाने के लिए मुझे बधार्ह दो और मेरी बात पर विचार करके शान्त होओ। मेरे प्यारे भ्राता ! आओ, आज हम हर्ष मनाएँगे ।'

इतना कहकर राम ने लक्ष्मण को गले लगाने के लिए अपनी विशाल भुजाएँ फैल दीं। राम उस समय लक्ष्मण को

गले बंधा लगा रहे थे, मानों त्रिलोकी की संपदा को गले लगा रहे थे । राम ने अगर राज्य से लिया होता तो आज संसार उनके गुणों का गान न करता । अगर उन्होंने राज्य का त्याग करके संसार को आवर्श विना दिया । उनके जब त्याग के कारण ही तो आज हम लोग उनका परोगान करते हैं ।

राम ने कहा—आओ लक्ष्मण मेर कंठ से करा जाओ । इस तरह कहकर उन्होंने लक्ष्मण को अपनी बांहों में ले लिया । लक्ष्मण को अपनी ओरबार में ले लेने के बहाने मानों उन्होंने संसार को अपनी गोद ले लिया ।

राम की बात सुनकर लक्ष्मण का कोप शान्त हो गया । उन्होंने सोचा—

किमनेन विचारेण कृतेनामुचितेन मे ।

ज्येष्ठस्तातम जानाति साम्प्रतासाम्प्रतं बहु ॥

लक्ष्मण ने पहले आवेश में आकर जो विचार किया वह उन्हें अनुचित जान पड़ा । वे सोचन लगे—और उक्त प्रकार का अनुचित विचार करने से क्या काम है । ज्येष्ठ भ्राता राम और पिताजी मुझसे अधिक समझदार हैं । मेरी अपेक्षा उचित-अनुचित का न्याय अन्याय का ज्ञान उन्हें अधिक है । उन्होंने वा मित्र्य किया है सा उचित ही होगा ।

सितकीर्तिसमुत्पत्तिर्दिधातव्या हि नः पितुः ।

सूर्यामेवामुगच्छामि न्यायसं माप्नुकारिणम् ॥

हमें ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए जिससे पिताजी की उज्ज्वल कीर्ति इस भूमण्डल में सर्वत्र फैले। ज्येष्ठ भ्राता जो कुछ करते हैं वह कभी बुरा नहीं हो सकता। अतएव मुझे उन्हीं का अनुसरण करना चाहिए। मैं उनके साथ—साथ वन को जाऊँगा।

इस प्रकार राम और लक्ष्मण में जो वार्त्तालाप हुआ, उसमें राम के तत्त्व की विजय हुई। राम का उपदेश लक्ष्मण को लक्ष्य करके दिया गया है। मगर वह सिर्फ लक्ष्मण के लिए नहीं है। लक्ष्मण अब इस ससार में नहीं हैं। उनके लिए ही उपदेश होता तो अनेक ग्रन्थों में उसका उल्लेख करने की आवश्यकता ही न होती। वास्तव में राम का अमर उपदेश सारे जगत् के लिये है। जो लोग माया के जाल में फँसे हैं और अपने स्वार्थ को ही सब से ऊपर समझते हैं उन्हें राम का यह उपदेश बहुत लाभदायक है।

लक्ष्मण राम के चरणों में गिर गये। राम ने उन्हें प्रेम के साथ उठा कर फिर अपनी छाती से लगाया। सांसारिक दृष्टि से लक्ष्मण के विचार सत्य थे मगर तात्त्विक दृष्टि से राम के विचार सत्य थे। अतएव लक्ष्मण उनसे कहने लगे—अब मैं आपका अनुचर—सेवक ही रहूँगा और अपनी बुद्धि न दौड़ा कर आप जो कहेंगे, वही करूँगा।

लक्ष्मण का कथन सुनकर राम को सतोष हुआ। कैकेयी ने सोचा—चलो, तूफान आया था सो निकल गया।

दशरथ को पुनः आश्वासन

इस प्रकार सख्खण को शांत हुआ देखकर राम और कैकेयी को प्रसन्नता हुई। दशरथ के मन में सख्खण के बचन सुनकर आशा का जो संचार हुआ था, वह समाप्त हो गया। उन्होंने सोचा था—सख्खण मेरी बात सुधार रहा है। शायद मेरी आन्तरिक आशा सफल हो जाय। मगर जब सख्खण शांत हो गए तब दशरथ ने निराशा के साथ सोचा—राम में क्या बनाया लेख फिर बिगाड़ दिया।

पिता को दुखी देखकर राम उनकी ओर मुड़े। कहने लगे—
 तात ! आपका मुँह—कमल क्यों मुरझाया हुआ है ? माताजी ने आपकी ज्वासी का कारण मुझ बतला दिया है और हम दोनों माँ-बेटे आपस में समझ गये हैं। फिर आप ज्वास क्यों हैं ? पुत्र का कर्त्तव्य पिता को धर्म में दिखर करना भी है। बल्कि उसका पह सर्थोच कर्त्तव्य है। अतएव मैं आपसे कुछ प्रार्थना करना चाहता हूँ।

तात ! मैं वह प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आपका मुँह पर इतना मोह क्यों है ? धर्म के सामने मैं क्या जीव हूँ ? अतएव

वस्तु तो धर्म ही है । थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि आपकी आन्तरिक अभिलाषा पूरी करने के लिए माताजी की बात न मानी जाय और भरत को राजा न बनाया जाय; मैं स्वयं राजा बन जाऊँ, तो उस अवस्था में कितना द्रोह होगा ? कदाचित् माता और भाई के साथ द्रोह न हुआ, फिर भी धर्म के साथ तो द्रोह होगा ही । फिर इस तुच्छ बात के लिए धर्म-द्रोह क्यों नहीं करना चाहिए ? मैं आपका पुत्र हूँ, फिर भी ढिठाई करके आप से यह निवेदन करने का दुस्साहस करता हूँ । यों तो सभी लोग पिता-पुत्र का सम्बन्ध मानते हैं मगर मैं मानता हूँ कि मेरा और आप का सम्बन्ध सासारिक ही नहीं, धार्मिक भी है । क्या मैं आपकी आज्ञा का पालन न करूँ ? अथवा माता को जो वचन दिया है उसे पूर्ण न होने दूँ ? मैं आपके सत्य को भग नहीं होने दूँगा । आपका वचन मेरा भी वचन है ।

राम अपने अधिकार का राज्य देकर के भी पिता के वचन का पालन करने के लिये तैयार हुए हैं और पिता के वचन को अपना ही वचन मान रहे हैं । इस पर आप लोगों को विचार करना है । आप को अपना दिल टटोलना है । आज ससार में कहा इतनी उदारता, पितृभक्ति और नैतिकता है ? आज के लोग अपने पिता के दस्तखत से भी मुकर जाते हैं और वकील लोग कोई न कोई मार्ग निकाल कर उसकी सहायता करके अनैतिकता को उत्तेजना देते हैं । ऐसा करने वालों

म राम की कथा का महत्त्व नहीं समझा ।

राम चाहत तो कह सकते थे कि राम्य आपकी निजी सम्पत्ति नहीं है । आपको उसका दान करने का अधिकार ही क्या है ? और जब आपन कैदेयी को बचन दिया था तब मरा जन्म भी नहीं हुआ था । फिर मैं आपसे बचन के कारण राम्य का बचन कैसे हो सकता हूँ ? लेकिन राम आधुनिक कृतज्ञ सदस्यों के समान नहीं थे । वे कहते हैं कि आपने जो बचन दिया है उससे मैं भी बँधा हुआ हूँ । अब अगर बचनभंग होगा तो धर्म का प्रति द्वाह होगा । मेरा और आपका अस्तित्व धर्म पर ही टिका है । धर्म हुआ तो आप और हम भी बच बचिना नहीं रहेंगे । साथ ही अगर मैं आपकी आज्ञा अस्वीकार करूँगा तो यह जगत को खड़ा पाठ पढ़ाना होगा । संसार के लोग हँसेंगे और हमारे कुछ की पवित्रता खँकित हो जायगी । संसार का समस्त वैभव नारायण है और धर्म अधिनारी है । नगर वैभव के सिप अधिनारी धर्म का उपहास होने पेना बचित नहीं है ।

साधारणतया ऐसा जाता है कि अस्तित्व की बात में लोग लोकापवाद की परवाह नहीं करते । अगर ज्ञानी जन इस का भी विचार करते हैं । सीठा सर्वथा निर्दोष भी लेकिन लोकापवाद से बचने के लिए, एक घापी क करने पर उन्हें जन में सेजना पड़ा । अिन्होंने इतना भाग्य त्याग किया उन्होंने जगत को लोकापवाद से बचने की शिखा कहर नहीं करके

दी है। सीता को वन में छोड़कर राम क्या कम दुखी हुए थे ? मगर लोकापवाद से वचने के लिए उन्होंने वह दुःख धैर्य के साथ सहन किया।

राम कहते हैं—पिताजी ! अगर माता को दिया हुआ वचन पूरा न किया गया तो दुनिया कहेगी कि यह सब कपट की महिमा है। मैं अभी प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि भरत को राज-गद्दी पर बिठलाऊँगा। अब उस प्रतिज्ञा को भग करके यदि राज्य ले लूँ तो लोग यही समझेंगे कि वह सब राम की पोप-लीला थी। भीतर से वह भी राज्य पर कब्जा जमाना चाहता था। इस प्रकार जगत् में धर्म पर अविश्वास फैल जाएगा। और ससार रसातल में चला जायगा।

पिताजी ! दिये वचन का पालन न करना कपट होगा। ऐसा करने से माँ के प्रति अन्याय होगा। और हमारे वश की यह मर्यादा नष्ट हो जाएगी।

रघुकुल रीति सदा चलि आई ।

प्राण जाहिं पर वचन न जाई ॥

राम वश की रीति का पालन करने के लिए कहते हैं। इसका यह अर्थ नहीं समझना चाहिए कि पिता अगर रोगी है, तो पुत्र को भी रोगी होना चाहिए। अगर पुत्र रोगी न हुआ तो कुल की रीति का भग हो गया। कुल की जो परम्परा उस कुल वालों के कल्याण के लिए पूर्वजों ने प्रचलित की है, जिसके सहारे पर उस कुल की उच्चता, वार्मिकता एवं नैतिकता टिकी

रखती है और जिससे दूसरों को भी अच्छी शिक्षा मिलती है, वही परम्परा अनुसरणीय है। उस मंग नहीं होने देना चाहिए। इस मंग करना अपने इस को फलक लगाना है।

राम ने फिर कहा—तात ! आपने इस वंश की मर्यादा का उल्लेख करके माता को पचन दिया था। अब अगर हम उस मर्यादा का पालन नहीं करते तो पापमार्ग को बढ़ाने वाले ठहरते हैं। क्या हमारे लिए यही उचित होगा ? आप यह न सोचें कि कैफ़ी ने रंग में मंग कर दिया है। माता का इसमें उनिक भी दोष नहीं है। जब माता न युद्ध में आपकी सहायता की तो आपने बर दिया तो उसे मॉगल का उन्हें पूर्ण अधिकार है। मैं सत्य कहता हूँ कि इसमें माता का लश मात्र भी दोष नहीं है। आपको कुछ क्यों होता है ? क्या आप मुझमें और भरत में अन्तर समझते हैं ? वास्तव में जो राम है वही भरत है और जो भरत है वही राम है। बाहिनी और बाई ऑल में क्या फर्क है ? जो सोना बाहिनी ऑल में दिखाई देता है वही बाई ऑल से भी दिखाई देता है बाई ऑल से वह लोहा मजबूर नहीं आता। इस प्रकार जब दो ऑलों में अन्तर नहीं है तो राम और भरत में क्या अन्तर हो सकता है ? हम दोनों को एक ही समझिए। लठिए। धर्म—पालन करने के समय हुंसी होना आपका शोभा नहीं देता। धर्म का अपमान मत होने दीजिए। लठकर भरत का राख्यामियेक कीजिए, जिससे आपके पचन की रक्षा हो माता की इच्छा सफल हो और मरी

माख कायम रह सके । भरत को राज्य मिलने पर मैं इस उत्तरदायित्व से बचा रहूँगा तो दूसरा कोई महत्वपूर्ण कार्य करूँगा ।

राम के इन विचारों में कितनी सरलता और समता है ? उन्होंने अपने विचारों से विष को भी अमृत बना दिया । इस प्रकार ससार में अनेक परिवर्तन होते रहते हैं । इसी से कहा है

न जाने मंमारे किममृतमयं किं विषमयम् ?

राम के विचार सुनकर आप किस ओर रहोगे ? अमृत की ओर या विष की ओर ? स्वयं अपने शत्रु न बनकर राम की वाणी पर विचार करो तो बेटा पार हो जायगा ।

राम का कथन सुनकर दशरथ से न रहा गया । वे राम से कहने लगे—‘राम’ तुम्हारा महत्त्व आज वास्तविक रूप में प्रकट हुआ है । मुझे विश्वास हो गया है कि तुम साधारण मानव नहीं हो तुमसे ससार का कोई महान कल्याण होगा । तुम्हारे परमोच्च और उदारतर विचार ससार का पथप्रदर्शन करेंगे । तुमने इस समय मकट से पार किया है । वत्स ! तुम जैसा पुत्र पाकर मैं वन्द्य हुआ और रघुकुल और ऊँचा उठ गया ।

राम की वाणी की उपमा किम वस्तु से दीजाय ? राम की तरह आप भी जहर को अमृत बनाना सीखो । अगर इतना न कर सको तो कम से कम इतना तो करो कि जहर मत बनाओ जो अच्छा काम करता हो उसे प्रोत्साहन दो, अगर

न वे सको तो धिक्कार भी मत ना ।

भरत के राज्याभिषेक की तैयारी

अन्त में वराह ने मन्त्री को बुलवा कर भरत के राज्याभिषेक की तैयारी करने का आदेश दिया । उन्होंने कहा—मन्त्री जल्दी करा । जिसने मैं कीड़ा भी हूँ मैंके और मेरा बचन भी पूरा हो जाय ।

वराह अपने मन्त्री को यह आज्ञा दे ही रह थे कि उसी समय सबर पाकर भरत वहाँ आ पहुँचे । उन्होंने वराह से कहा—पिताजी इस समय क्या प्रसंग बतल रहा है ?

राम—जा बतल रहा है अच्छा ही है । जहाँ मैं तुम्हें सुनाता हूँ । पिताजी ने माता को एक मुठ के समय बर दिया था । मुठ में पिता पर शत्रु दूट पड़े थे । माता ने कुशलता के साथ पिता की रक्षा की थी माता की वृथा से ही पिता का जीवन रह सका था । इस समय पिताजी ने प्रसन्न होकर माता को बर देना स्वीकार किया था । माता ने वह वर अप्य मांग लिया है और पितृ जी ने दिया है । बस यही बात है ।

भरत—अगर वह क्या है ? क्या मैं वह जानन का अधिकारी नहीं ?

राम—क्यों नहीं माह तुम अधिकारी क्या नहीं हो । माता ने तुम्हारे लिए राज्य मांगा है । पिता ने मन्त्री को आज्ञा दे दी है कि भरत के राज्याभिषेक की तैयारी शीघ्र की जाय ।

भरत ने मन्त्री को रोक कर कहा—ठहरो। जल्दी मत करो। मुझ से बिना पूछे ही राज्य कैसे। मैं राज्य का अधिकारी नहीं हूँ।

भरत ने दशरथ से कहा—पिताजी, मुझे राज्य नहीं चाहिए। राज्य तो दुःख का घर है। मैं आप से पहले ही कह चुका हूँ कि मुझे आपके साथ सयम ग्रहण करना है। आप स्वयं जिस पथ पर अग्रसर होना चाहते हैं, वह अगर सत्य पथ है तो मैं भी उसी पर प्रयाण क्यों न करूँ? आप जिस राज्य को पाने की तैयारी कर रहे हैं, मुझे उससे वंचित क्यों करते हैं? ससार के भोगोपभोग मुझे नहीं रुचते। मैं आपके साथ ही मुनिदीक्षा अर्गीकार करूँगा। मैं त्रिलोकी का राज्य चाहता हूँ। अवध के राज्य से मुझे सतोष नहीं होगा।

दशरथ ने कहा—भरत, तुम्हारे विचार बहुत सुन्दर हैं। मयस का पालन करके अक्षय राज्य प्राप्त करना ही मनुष्य के जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। लेकिन अच्छे कार्य के लिए भी उपयुक्त अवसर देखा जाता है। अतएव—

भज तावत्सुख पुत्र ! सारं मनुजजन्मनः ।

नवेन वयसा कान्तः वृद्धः सम्प्रव्रजिष्यसि ॥

अर्थात्—पुत्र ! अभी तुम नवयुवक हो। प्रव्रज्या लेने की उतावली मत करो। यौवन-अवस्था में मनुष्य-जीवन के मार भूत सुखों का भोग करके वृद्धावस्था में प्रव्रज्या ग्रहण करना।

मरत—पिताजी क्यों मुझ ब्रूया मोहक आलस में फँसाए हैं ? मौत बालक मरण और ब्रूय में भेद नहीं करती। काम कह सकता है कि बुढ़ापे तक मैं जीवित रहूँगा ही ? अतएव—

अनुमन्यस्व मां ताव नितान्तं अन्ममीरुहम् ।

करोमि विधिनारण्य तपो निर्बृष्टिकारणम् ॥

अर्थात्—हे तात ! उस-मरण के भय से मीठ है। वन में जा कर मोक्ष-प्राप्ति के लिए विधिपूर्वक तप करने की मुझे अनुमति दीजिए ।

इरावत—प्रिय पुत्र ! तुम्हारे उच्च विचार सुनकर मुझ प्रमाद होता है। वह पिता धन्य है जिसके पुत्र ऐसे धर्मशील और बदार हृदय हैं। मगर तुम्हें याद ही है कि तुम्हारी माता न तुम्हारे लिए राज्य मांगी है। अगर तुम राज्य स्वीकार न करके प्रव्रज्या अंगीकार करोगे तो वह तुम्हारे वियोग-शोक में अपना प्राण दे देगी। क्या अपनी माता को इस प्रकार कष्ट पहुँचाना पुत्र का कर्त्तव्य है ?

राम—आत ! पिताजी न उचित ही कहा है। अभी तुम्हारी व्रत तपस्या करना सोच नहीं है। अतएव तुम राज्य स्वीकार कर लो और पिताजी की चन्द्रमा सरीखी निर्मल कीर्ति संसार में फैलाओ। शाक के आघेग में जाकर अगर माता ने प्राण त्याग दिये तो कितना अनिष्ट होगा ? तुम सरीखे महाभाग पुत्र की मौजूदगी में माता की यह बरा

होगी तो ससार क्या कहेगा ?

पिताजी की प्रतिज्ञा का पालन करने के लिये हम लोग अपना जीवन भी निछावर कर सकते हैं। ऐसी दशा में तुम विवेकशाली होने पर भी पिताजी के सत्य की रक्षा करने के लिए राज्य-लक्ष्मी ग्रहण नहीं करते ? पिताजी की कीर्ति अक्षुण्ण रखने के लिए जो शरीर त्याग सकता है वह राज्य ग्रहण न करे, यह आश्चर्य की बात है !

भरत ! एक बात मैं स्पष्ट कर देता हूँ। तुम्हें मेरी ओर से किसी किस्म की आशंका नहीं रखनी चाहिए। मैं अयोध्या का परित्याग कर दूँगा और तुम इच्छानुसार स्वतन्त्रता पूर्वक राज्य करना। मैं कहीं ऐसी जगह निवास करूँगा कि किसी को पता भी नहीं चलेगा। मेरी ओर से तुम्हें कोई बाधा नहीं होगी।

गुरुजनों की आज्ञा मानकर गृहस्थधर्म का पालन करने हुए प्रजा की रक्षा करो। इस समय कुल की कीर्ति कायम रखने का यही उपाय है।

भरत की अस्वीकृति

राम का कथन सुनकर भरत के हृदय में उथल-पुथल होने लगी। वह कहने लगे—मैं तो पहले ही समझ चुका हूँ कि ससार का एश्वर्य विपत्ति की जड़ है। उधर अयोध्या का राज्य मिलेगा, उधर ज्येष्ठ भ्राता का वियोग होगा। जिस राज्य

के मंगलापरशु में ही जसा धोर अनर्घ मौजूद है आगे बसकर हम
 म क्या सुराह्यों पैदा ॥ होंगी । मैं राजा बनूँगा और मेरे भेड़
 आता जंगलों में भटकते फिरेंगे । धिक्कार है तेस राज्य का ।
 क्या पक्षी कुल की मर्यादा है ? कुल की मर्यादा का शोष नहीं
 होने देता है तो राम को ॥ रामसिंहासन पर बैठना चाहिए
 राम ही राजा होने के योग्य हैं और वही अधिकारी हैं । मैं
 उनके पीछे छत्र लेकर खड़ा हाऊँगा शत्रुओं उन पर चढ़
 दारेगा और लक्ष्मण उनके मन्त्री होंगे । सभी अवयव का राम-
 सिंहासन सुसोमिल होगा ।

यह बात तो जगत-प्रसिद्ध है कि बड़ा भाई राजा होता
 है । फिर इस प्रसिद्ध बात के विरुद्ध गहबड़ क्यों मचाई जा
 रही है ? राम का राज्य देने की तैयारी है । चुकी है सब जगह
 बिंदोरा पिट चुका है और अब मुझे राज्य दिया जाय वह
 भी कोई बात है ।

इसके अतिरिक्त मैंने एक राज्य की अभिलाषा की थी ।
 माताजी को क्या पक्षी की कि उन्होंने मेरा लिए राज्य माँगा ?

राम विरोधी हृदय त प्रकट कीमी विधि मोहि

मुझे इस बात का बड़ा दुःख है कि मेरा जन्म राम-
 विरोधी हृदय से हुआ है यह मेरा दुर्भाग्य है लेकिन माता
 की बात मान कर कुल और धर्म की मर्यादा का उल्लंघन
 करना किसी भी प्रकार उचित नहीं है । कुल की मर्यादा का

प्रत्येक परिस्थिति में पालन होना चाहिये ।

भरत की बात सुनकर लक्ष्मण प्रयत्न करके भी अपने आपको शांत न रख सके । कहने लगे—देखिए, भरत भी वही कहता है जो मैंने कहा था । आखिर जो उचित है वह अनुचित कैसे हो सकता है ?

भरत फिर कहने लगे—माता पूजनीया अवश्य है पर पिता के पीछे । वश पिता से ही चलता है । माता ने मुझे जन्म दिया है परन्तु पिता के प्रति मेरा जो धर्म है उसे मैं नहीं भूल सकता ।, इसलिए राज्य तो राम को ही मिलेगा । अगर राम राजा न बनाये गये तो लोगों में पिताजी की हँसी होगी । लोग कहेंगे छो की बातों में आकर जो करना चाहिए था उससे उल्टा कर बैठे ।

भरत की उक्तियाँ भी पोच नहीं हैं । उसके कथन में औचित्य है, सत्य है और विनम्रता भी है । उसका तर्क सहज ही खंडित नहीं किया जा सकता । महाराज दशरथ, भरत की उक्ति सुनकर फिर दुविधा में पड़ गए । सोचने लगे—यह फिर नया विघ्न उत्पन्न हो गया ? कैकेयी, राम और लक्ष्मण ने भरत को राज्य देना स्वीकार कर लिया तो भरत राज्य लेना स्वीकार नहीं करता । अब क्या करना चाहिए ?

इस प्रकार विचार कर दशरथ ने कहा—वत्स भरत ! क्या तुम मुझे प्रतिज्ञा से पतित करना चाहते हो ? मैं किसी साधारण कारण से राम का राज्य तुम्हें नहीं सौंप रहा हूँ । मैं प्रतिज्ञा

क बंधन में बंधकर ही ज्वाला कर रहा है। समुद्र की यही रीति है कि प्राण जादे जाए पर प्रण न जाए। तुम्हारी माँ मेरा सारथी है।

प्रबंधकारों ने बुद्धि को आत्मा का सारथी बताया है। जन्म शरीर को रथ और इंद्रियों को जोड़ा कहा है। आत्मा शरीर रूपी रथ में बैठा हुआ है। बुद्धि सारथी बनकर रथ को चला रही है। और मुक्ति की ओर ले जाती है। मुक्ति की साधना क क्षिप ही शरीर-रथ मिटा है इस अनुपम रथ को पाकर भी अगर कोई मुक्ति की ओर जाने के बदले नरक के मार्ग पर चलाता है तो वह रथ से विपरीत काम होता है।

कथारथ कहते हैं—मेरा रथ और रथ के चोद अस्तव्यस्त हो रहे थे। उस समय तुम्हारी माता ने सारथी बनकर मेरी रक्षा की थी। बुद्धि जब बिगड़ जाती है तो वह मोड़ में पहुँचाने के बदले नरक में पहुँचा देती है। उसी तरह मेरे रथ के चोद बिगड़ कर भाग रहे थे और रथ टूटने ही वाला था मेरे रथ की घुरी टूट भी गई थी उस समय तुम्हारी माता ने सारथी बनकर मेरी बड़ी सहायता की और मेरा रथ पार लगाया। उसी की बरौन्दत में राजपूतों पर विजय प्राप्त कर सका था। और अपने प्रणों की रक्षा कर सका था। तुम्हारी माता ने इस कार्य के उपहास में मैंने कर दिया था। योग-विलास या कामान्यता के बराबर होकर नर नहीं दिया था। इस दोनों ही अस्त बचन में कहा है। ऐसी स्थिति में मेरा जन्म-योग करना

तुम्हारे लिए क्या उचित होगा ?

भरत कहने लगे—यह सब ठीक है, पर मैं भी सूर्यवशी हूँ—इक्ष्वाकु कुल में मैंने जन्म लिया है। मैं अपनी संयम लेने की प्रतिज्ञा किस प्रकार तोड़ सकता हूँ ? मैं माता से प्रार्थना करूँगा कि वे इस वर के बदले में और कुछ माग लें। अगर उन्हें राज्य ही मागना है तो लक्ष्मण या शत्रुघ्न के लिए मागें। मैं इस खटपट में नहीं पड़ना चाहता। मैं आपके साथ दीक्षा लूँगा।

भरत का पक्का इरादा सुन कर राम को बड़ी चिन्ता हुई। उन्होंने सोचा—भरत अड गया है। अब किस प्रकार बिगड़ी बात सुधारी जाय ?

हालांकि राम के लिए यह बड़ा अच्छा मौका था। वह कह सकते थे कि राज्य देने की मेरी इच्छा होने पर भी अगर भरत नहीं लेता तो मैं क्या करूँ ? मगर राम जो कुछ कह रहे थे, मन्त्रेयों से कह रहे थे। उनके कथन में तनिक भी दिग्बाधा नहीं था। अतएव उन्होंने भरत से कहा—भरत, तुम यह क्या कह रहे हो ? तुम राज्य को लोभी नहीं हो, यह मैं जानता हूँ। अगर तुम्हारे हृदय में राज्य का लोभ होता तो तुम दीपी कहला सकते थे। मगर यह मोच कर राज्य स्वीकार कर लो कि वृद्ध पिताजी के आत्मकल्याण में विघ्न नहीं होना चाहिए। तुम्हें राज्य देने में मेरी पूर्ण सहमति है। मैं अपनी ओर से तुम्हें आश्वामन दे ही चुका हूँ। जैसे तुम, वैसे

हम । हम में और तुम में क्या अन्तर है ? भाइ, पिता के अंश में विग्रह डालने वाला सुपुत्र नहीं पालता ।

राम-चरित्र कितना पावन है । उसमें कैसी सुन्दर आदरणीयता है । शिष्टाचार भरी है । मेरुभाब के बिम्ब वह किना अष्टा आदर्श है ? इसी से कहते हैं—

शिष्टा है रही जी हमका

रामायण अति प्यारी

राज-तन्त्र का गेद बनाछ

सेलन लगे रिलाकी !

इस राम उक्त भरत से

दोनों (ने) छेकर मारी ॥ शिष्टा ॥

राम और भरत के लिए राज्य भी एक खेल की बीज बन रही है । गेद खेलने वाला गेद का छेकर मार कर अपने सामने बाल की ओर भजता है और सामने वाला भी इसी तरह छेकर लगा कर दूसरे की ओर भेज देता है । गेद दोनों ओर से ठुकराई जाती है और इसी में खेल का भजा है । अगर एक आदर्श गेद पकड़ कर बैठ जाय और दूसरे को न दू तो खेल होगा ही नहीं । वही राम और भरत राज्य की गेद का ठुकरा रहे हैं राम कहते हैं—भरत का राज्य खाना चाहिए और भरत कहते हैं—नहीं मुझे नहीं राम का राज्य अंगी-कार करना चाहिए ।

पाठक ! राम और भरत के साथ अपनी मुलाकात करा । क्या

इस प्रकार की उदारता तुम्हारे अन्तःकरण में है ? तुम तुच्छ में तुच्छ चीज को अपने अधिकार में लेने के लिए भाई से झगड़ते तो नहीं हो ? जिस देश में राम और भरत का ऊँचा आदर्श है उस देश के निवासी भाइयों में आपस का कलह होता बड़े खेद की बात है । ऐसा महान आदर्श भारत को छोड़ कर अन्यत्र कहाँ मिल सकता है ?

राम कहते हैं—पिताजी के दिये वचन का पालन करना हमारा और तुम्हारा कर्त्तव्य है । पिता की आज्ञा न मानना अनुचित है । इसलिए हे भरत ! तुम इन्कार मत करो । राज्य स्वीकार कर लो ।

भरत—पिता की आज्ञा मानकर राज्य त्याग देने के कारण आप विनीत ठहरते हैं और मैं आज्ञा न मानने से अविनीत सिद्ध होता हूँ लेकिन आपकी बात कुछ और है । पिता की आज्ञा मानने से आपको राज्य का त्याग करना पड़ता है किन्तु राज्य लेकर मैं तो एकदम भिखारी बन जाऊँगा । मुझे अपना हृदय ही कुचलना होगा, अतएव कृपा करके आप यह आग्रह मत कीजिए ।

इस प्रकार कहते-कहते भरत की आँखों से आसू बहने लगे । उनका हृदय गदगद हो गया । राम के चरण छूकर और हाथ जोड़कर कहने लगे—भ्राता ! आप मेरे पिता, माता, भ्राता और रक्षक हैं । मैं आपको पिता से भी अधिक सम्मानता हूँ । मैं आपके सामने अधिक क्या कहूँ । मैं बात की

एक बात यही है कि आपके होते मैं राजसिंहासन पर नहीं बैठ सकता। मैं आपका उस पर बैठा बैसना चाहता हूँ। आप ही दया करके उस स्वीकार करें। माता न बर मांग सिवा और पिता न ले दिया। मैं राज्य पा चुका हूँ। अब मैं अपना राज्य आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। मेरी यह दुःख भेद स्वीकार करके आप राजसिंहासन को अलङ्कृत कीजिए। राज्य तो आपका ही स्वीकार करना होगा। मैं राज्य नहीं करूँगा।

भरत की बातें सुनकर कैकेयी हिरान् बी। वह सोच रही थी—मेरा पुत्र भरत तो विचित्र मूल है। मैं पति के सामने राम-लक्ष्मण और अबध की प्रजा के सामने बुरी बनी मैंने इतना प्रयत्न किया अब यह कहता है कि मैं राज्य नहीं हूँगा। वह कड़का बड़ा अभाग्यवान पड़ता है।

कैकेयी की ओर बल्लभ राम ने समझ लिया कि भरत की बात माता को छिपकर नहीं है। माता अब भी भरत को ही राजा बनाना चाहती है और भरत राज्य सेन को तैयार नहीं होता। बड़ी विचित्र परिस्थिति है। अब समस्या किन प्रकार हल की जाए ?

राम की वनगमनप्रसिद्धा

जब कोई चिन्तित समस्या सामने हो और हमके सुबुद्धि का उपाय न सूझता हो तब कोई न कोई उपाय को

निकालना ही पड़िताई है। राम ने इस समस्या का हल सोच लिया। उन्होंने मन ही मन कहा—ठीक तो है, भरत से मैं बड़ा हूँ। मेरे सामने वह राजमिंहासन पर कैसे बैठ सकता है। और जब तक माता की इच्छा पूरी न हो, तब तक वह भी किम प्रकार सतुष्ट हो सकती हैं? भरत के राजा न होने पर उनके माँगे वर का क्या फल हुआ? पिताजी के दिये वचन का भी कैसे पालन हो सकता है? मैं ने जो स्वप्न देखा था, उसके अनुसार जगत् के कल्याण का अवसर आ गया है। यही अनुपम अवसर है। यह सोच कर राम ने कहा—भरत! तुम्हारा कहना सही है। मैं तुम्हारी कठिनाई को समझता हूँ और उसे दूर करने का उपाय भी मैं किये देता हूँ।

राम ने दशरथ से कहा—पिताजी! भरत की बात ठीक है। मेरे रहते राज्य ले लेने से उसे कलक लगेगा। अतएव मुझे अभी वन जाने की आज्ञा दीजिए। मेरी अनुपस्थिति में भरत राज्य लेगा तो उस पर कलक नहीं आएगा, माता का मनोरथ पूरा हो जाएगा और आपका वचन भी रह जाएगा। इसमें तनिक भी सकोच मत कीजिए। इस उलझन को सुलझाने का और कोई इससे अच्छा उपाय नहीं है। इससे मेरा भी कल्याण होगा और मैं अपना महान कर्तव्य पूरा कर सकूँगा।

भरत सोचने लगा—‘चौबेजी छुट्टे बनने चलें और दुबे ही रह गए।’ मैं तो यह चाहता हूँ कि राम राज्य ग्रहण करें और राम स्वयं वन जाने का प्रस्ताव उपस्थित करते हैं। कैसी

एक बात यही है कि आपके होते में राजसिंहामन पर नहीं बैठ सकता। मैं आपका उस पर बैठा बेलना चाहता हूँ। आप ही क्या करके उस स्वीकार करें। माता न बार मांग लिया और पिता ने दे दिया। मैं राज्य पा चुका हूँ। अब मैं अपना राज्य आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। मेरी यह दुःख मेरे स्वीकार करके आप राजसिंहामन को अर्पित कर देंगे। राज्य तो आपको ही स्वीकार करना होगा। मैं राज्य नहीं करूँगा।

मरत की बातें सुनकर कैकेयी हिरान थी। वह सोच रही थी—मेरा पुत्र मरत तो विचित्र मूख है। मैं पति के सामने राम-सम्मुख और जनपद की प्रजा के सामने बुरी बनी मैंने इतना प्रयत्न किया अब वह कहता है कि मैं राज्य नहीं करूँगा। वह बहुत बड़ा अमागा जान पड़ता है।

कैकेयी की ओरों से दसकर राम ने समझ लिया कि मरत की बात माता को ठीक कर नहीं है। माता अब भी मरत को ही राजा बनाना चाहती है और मरत राज्य लेने को तैयार नहीं होता। बड़ा विचित्र परिस्थिति है। अब समस्या किस प्रकार हल की जाए ?

राम की वनगमनप्रतिज्ञा

अब कोई विकृत समस्या सामने हो और हमें कुछ सुखमय न हो उपाय न सूझता है। अब कोई न कोई उपाय काज

निकालना ही पड़िताई है। राम ने इस समस्या का हल सोच लिया। उन्होंने मन ही मन कहा—ठीक तो है, भरत से मैं बड़ा हूँ। मेरे सामने वह राजमिहासन पर कैसे बैठ सकता है। और जब तक माता की इच्छा पूरी न हो, तब तक वह भी किम प्रकार संतुष्ट हो सकती हैं? भरत के राजा न होने पर उनके माँगे वर का क्या फल हुआ? पिताजी के दिये वचन का भी कैसे पालन हो सकता है? मैं ने जो स्वप्न देखा था, उसके अनुसार जगत के कल्याण का अवसर आ गया है। यही अनुपम अवसर है। यह सोच कर राम ने कहा—भरत! तुम्हारा कहना सही है। मैं तुम्हारी कठिनाई को समझता हूँ और उसे दूर करने का उपाय भी मैं किये देता हूँ।

राम ने दशरथ से कहा—पिताजी! भरत की बात ठीक है। मेरे रहते राज्य ले लेने से उसे कलंक लगेगा। अतएव मुझे अभी वन जाने की आज्ञा दीजिए। मेरी अनुपस्थिति में भरत राज्य लेगा तो उस पर कलंक नहीं आएगा, माता का मनोरथ पूरा हो जाएगा और आपका वचन भी रह जाएगा। इसमें तनिक भी सकोच मत कीजिए। इस उलझन को सुलझाने का और कोई इससे अच्छा उपाय नहीं है। इससे मेरा भी कल्याण होगा और मैं अपना महान कर्तव्य पूरा कर सकूँगा।

भरत सोचने लगा—‘चौबेजी छट्ठे बनने चले और दुबे ही रह गए। मैं तो यह चाहता हूँ कि राम राज्य ग्रहण करें और राम स्वयं वन जाने का प्रस्ताव उपस्थित करते हैं। कैसी

एक बात सही है कि आपके होते मैं राजसिंहासन पर नहीं बैठ सकता। मैं आपका इस पर बैठने चाहता हूँ। आप ही दया करके इसे स्वीकार करें। माता न बार मांग लिया और पिता ने दे दिया। मैं राज्य पा चुका हूँ। अब मैं अपना राज्य आपके बरखों में अर्पित करता हूँ। मेरी यह दुःख मेरे स्वीकार करके आप राजसिंहासन को अर्जुन कीजिए। राज्य तो आपको ही स्वीकार करना होगा। मैं राज्य नहीं करूँगा।

भरत की बातें सुनकर कैकेयी हैरान थी। वह सोच रही थी—मेरा पुत्र भरत तो विचित्र मूर्ख है। मैं पति के सामने राम-लक्ष्मण और अश्वत्थ की प्रजा के सामने घुरी बनी मैंने इतना प्रपन्न किया अब वह कहता है कि मैं राज्य नहीं हूँगा। यह हड़का धड़ा अभाग्यवान पड़ता है।

कैकेयी की ओरों से निकलकर राम ने समझ लिया कि भरत की बात माता को झुंझकर नहीं है। माता अब भी भरत को ही राजा बनाना चाहती है और भरत राज्य लेने को तैयार नहीं होता। बड़ी विचित्र परिस्थिति है। अब समस्या किस प्रकार हल की जाए ?

राम की वनगमनप्रतिज्ञा

अब यह विचित्र समस्या सामने हो और हमें कुछ सुझावों का उपाय न सुझाए तो तब कोई न कोई उपाय आज

निकालना ही पंडिताई है। राम ने इस समस्या का हल सोच लिया। उन्होंने मन ही मन कहा—ठीक तो है, भरत से मैं बड़ा हूँ। मेरे सामने वह राजसिंहासन पर कैसे बैठ सकता है! और जब तक माता की इच्छा पूरी न हो, तब तक वह भी किम प्रकार संतुष्ट हो सकती हैं? भरत के राजा न होने पर उनके माँगे वर का क्या फल हुआ? पिताजी के दिये वचन का भी कैसे पालन हो सकता है? मैं ने जो स्वप्न देखा था, उसके अनुसार जगत् के कल्याण का अवसर आ गया है। यही अनुपम अवसर है। यह सोच कर राम ने कहा—भरत! तुम्हारा कहना सही है। मैं तुम्हारी कठिनाई को ममभक्ता हूँ और उसे दूर करने का उपाय भी मैं किये देता हूँ।

राम ने दशरथ से कहा—पिताजी! भरत की बात ठीक है। मेरे रहते राज्य ले लेने से उसे कलक लगेगा। अतएव मुझे अभी वन जाने की आज्ञा दीजिए। मेरी अनुपस्थिति में भरत राज्य लेगा तो उस पर कलक नहीं आएगा, माता का मनोरथ पूरा हो जाएगा और आपका वचन भी रह जाएगा। इसमें तनिक भी सकोच मत कीजिए। इस उलम्भन को सुलभाने का और कोई इससे अच्छा उपाय नहीं है। इससे मेरा भी कल्याण होगा और मैं अपना महान कर्त्तव्य पूरा कर सकूँगा।

भरत सोचने लगा—‘चौबेजी छब्बे बनने चले और दुबे ही रह गए। मैं तो यह चाहता हूँ कि राम राज्य ग्रहण करें और राम स्वयं वन जाने का प्रस्ताव उपस्थित करते हैं। कैसी

मुसीबत है !

दरारन सोचते हैं—'धन्य राम ! तेरा-सा सपूत बेटा पान्ना में निष्कल हो गया । जिसका शरीर मन्मथन-सा क्रीमल है वह जंगलों में मटकता फिरेगा और वह भी अपने भाई को खाना बनाने के लिए !

बिनाबी खगन राम से जगती है उनकी बात और है तथा बिनाबी
सगन हराम से है उनकी बात और है। एक ही वस्तु का
देखकर राम से भी खगन जग सकती है और हराम से भी।
कहावत है—

राम नाम जपना ।

परम्या मास्य अपमा ॥

इस तरह का अपना राम का अपना है वा हराम का अपना है ? ओ लोग हराम के लिए राम से प्रीति करते हैं ममय ज्ञान पर वे कराब भी हो जाते हैं । ओही ही उन्हें हराम नहीं मिला कि राम से बनका प्रेम टूटा ।

कैकेयी को पहले राम पर प्रीति थी पर हराम से चर्बात
राज्य से प्रीति होत ही राम की प्रीति टूट गई। जो हराम को
ही सर्वस्व समझेगा वह राम की प्रीति से वंचित हो जायगा।

राम फिर कहने लगे—'वास्तव में भरत का करना सधाव है। वह मर रहते राम्य नहीं आ सकता। मरें छिप मो यह उचित न होगा कि भरत को राम्य देखर में घर में बैठा रहूँ। राजा धजा की सेवा के बख़्ते में ही राम्य' 'जा ना सकता

है अगर मैं प्रजा की सेवा किए बिना ही टुकड़े खाऊँगा तो वह हराम का खाना होगा । अतएव मैं अयोध्या में न रह कर किसी वन में जाता हूँ और वन-फल खाकर अपना निर्वाह करूँगा । जो लोग पाप में पड़े हुए हैं, उन्हें पाप से बचाऊँगा । भरत यहाँ का काम करेंगे । मैं जंगल का काम करूँगा । भरत को राज्य देकर मैं यहाँ रहा तो भरत पर प्रजा का प्रेम नहीं उमड़ेगा और प्रजा मेरी ओर ही झुकी रहेगी ।

राम के इस अद्भुत त्याग की बात ने दशरथ के हृदय को ऐसी गहरी ठेस पहुँचाई कि वे उसे न सहन कर सके । चोर हार्दिक पीडा के कारण उन्हें मूर्छा आ गई । वे पृथ्वी पर गिर पड़े । भरत अपने आंसू न रोक सके । उनकी बुद्धि मानों निश्चेष्ट हो गई ।

राम ने सोचा—इसी अवसर पर मेरा चला जाना उचित है । पिताजी की मूर्छावस्था में ही अगर मैं न चला गया तो इनका मोह दूर न होगा । जब तक मैं यहाँ रहूँगा कोई निर्णय न हो पायगा ।

किसी बालक की थाली में माता ने भूल में रस की कटोरी रख दी । बालक का स्वास्थ्य देखते हुए रस खाना उसके लिए अहितकर है । मगर बालक का रस पर बहुत मोह है । वह थाली में रस आने पर छोड़ नहीं सकता । ऐसी हालत में माता क्या करती है ? बालक जब इधर-उधर देखने लगता है तो चुपके से वह रस की कटोरी उठा लेती है । इसी तरह

राम ने सोचा—पिता और मरत का मोह मुझे बन नहीं
रहा अतएव इसी समय मेरा हठ जाना योग्य है ।

इस प्रकार सोचकर राम वहाँ से चलन लगे । तब
जो सरदार आदि उपस्थित थे, उन्होंने कहा—आप
तो हैं मगर महाराज का समझ कर पधारिए । कहीं
न हा कि इसी वशा में महाराज की मृत्यु हो जाय ।
इस में कोई साधारण बोट नहीं है ।

सरदारों की बात सुनकर राम रुक गए । उन्होंने
को उठाकर कहा—पिताजी आप इतने दुखी क्यों होत
मत्पुरुष सत्य को पाकने के समय कहीं मूर्छित होते हैं ।
बन जाना मंगलमय है वा अमंगलमय ? बन-वास में
ही क्या है ? वह तो परम सौभाग्य से मिलता है । फिर
तो धर्म का पाकन करने के लिए—सत्य की रक्षा के लिए
जा रहा हूँ । इसमें अमंगल क्या है ? आप प्रसन्नतापूर्वक
आइया दीजिए । चिन्ता मत कीजिये । जिस प्रकार सत्रिय
वीर पुत्र को युद्ध में जाने की सहज अनुमति देत है और
पारी अपने पुत्र को व्यापार के निमित्त विदेश में जान
प्रसन्नतापूर्वक आइया देते हैं, वसी प्रकार आप प्रसन्न
मुझे बन में जाने की अनुमति दीजिए ।

इस वशा की मूर्छा हटी और राम ने सोचा—'मैं वहाँ
रहा तो संभव है पिताजी फिर मोहवशा मूर्छित हो जायें ।
यह सोचकर राम वहाँ से चल दिये ।

